فيض الخاطر

وهو

مجموع مقالات أدبية واجتماعية

كتبه

أحمد أمين

الجزء الرابع

ملتزمة النشر والطبع
مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع عدلي باشا بالقاهرة

١٩٥٦

فيض الخاطر

وهو

مجموع مقالات أدبية واجتماعية

كتبه

أحمد أمين

الجزء الرابع

ملتزمة النشر والطبع
مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع عدلي باشا بالقاهرة

١٩٥٦

(4)

ʿAmin

"Fayd al-Khatir"

فهرس الكتاب

من صور الحياة

وسطٌ فى ثقافته وعقله ، وسطٌ فى خلقه ، ولـكن آتاه الله بسطة فى المـال ، وقوة فى الجـاه ، وحظًا فى مباهج الحياة . له المزارع الواسعة بحيواناتها وآلاتها ، تغل عليه خيراتها ، وله القصر الفخم على البحر يتخذه مصيفاً ، وعلى حافة الصحراء يتخذه مشتى ؛ ما اشتهى شيئاً إلا كان لديه حاضراً ، فالمـال لا يعزّ عليه شىء . كل الناس مسخَّرون له . ينفذون إشارته ويمجدون إرادته ، سواء منهم من انتفع بغناه ومن لم ينتفع . طلبه نافذ بين رجال الحـكومة لجاهه ، وفى بلده لمـاله ، وعند من لم يعرفه لمنظره الفخم ورنّة صوته التى توحى بالعظمة والسلطان . استطاع المـال أن يجعل منه « باشا » ، وأن يتخذ منه عضواً فى البرلمـان ، على اختلاف الحـكومات فى ألوانها ومذاهبها . تُخالَف قوانين الرى لسقى أرضه ، وتعطل اللوائح لتحقيق غرضه ، ويقف تنفيذ الأحكام عليه خوفا من بطشه .

لم تستطع رغباته الـكثيرة ، ولا مطالبه الوفيرة ، ولا نفقاته الواسـعة ، أن تنقص شيئاً من ماله ، بل كل سنة يشترى أرضاً جديدة وأسهماً فى الشركات جديدة .

ولم يذق يوماً طعم الحاجة ولا ألم الدَّين ، ولا تمنَّى شيئاً ثم لم يجد من المـال ما يسعفه ، بل إنْ حق له أن يشكو شيئاً فهو أنه يأكل فى الحياة من مائدة فخمة دائماً ليس فيها توابل ، وينعم دائماً نعمة لم يلوّنها الشقاء .

ثم تزوج فسعد فى زواجه سعادته فى ماله ، ضم بزواجه مالا إلى مال ، وجاهاً إلى جاه ، ونعيماً إلى نعيم ، ورأى فى زوجته ما يتمنى من جمـال ومن خلق ومن ذوق .

تكشفت له الدنيا عن صورتها الجميلة ، وحجبت عنه كل نواحيها السيئة ، فكان يعجب من شكوى الناس ومن ذم الدنيا ، ويقيس كل شىء بمقياسه ، فيرى أن ليس فى الإمكان أبدع مما كان ؛ ويعلل شكوى الناس بسوء طباعهم ، وفقرهم بقلة عقلهم ، وألمهم بضيق نظرهم .

* * *

لم يرزق من الدنيا إلا ابناً واحداً وضع فيه كل أمله ، ومنحه كل عنايته ورعايته ، حتى شب كأحسن ما يكون الشباب صحة وثقافة وخُلقاً .

أخذته الحمى فارتفعت حرارته ، وذبل جسمه ، واصفر وجهه ، وغاب عقله ، وبذل الأب كل ما يستطيع لنجاته ؛ هؤلاء أشهر الأطباء ، وهذا أعز الدواء ، وهؤلاء الممرضات ينفذن التعاليم فى دقة وإحكام ، وهذا كل ما يستطيع وما لا يستطاع لإنقاذه .

وينظر الأب إلى مزارعه الفسيحة ودنياه العريضة فيراها أضيق من سم الخياط .

يتمنى أن لو جرّد من كل ثروته ، ومن كل صحته ، ومن عينيه يبصر بهما ، وأذنيه يسمع بهما ، ليبرأ ابنه من المرض ، وينجو من الموت . ويرجو أن يكون سائلا يتكفف الناس ، ومعدماً لا يجد قوت يومه ، ومسكيناً لا يملك من الدنيا إلا ثوبه المهلهل يستر جسمه ، ثم يشفى ابنه .

ويود أن لو كانت الصحة توهب فيهبها له ، والحياة تمنح فيخلعها عليه ، ويتشهى أن يفقد كل نعيم الدنيا لينعم — فقط — بابنه صحيحاً بجانبه .

كان يؤمن بالطب فدعا الأطباء ، وكان يكفر بالرقَى والتعاويذ ودعوة الصالحين فآمن بها وتشفع بأهلها ، وكان لا يذكر الله فى سرائه فذكره فى ضرائه ، وحشد لشفاء ابنه كل ما يستطيع من قوى مادية وقوى روحانية .

ولكن غلب القدر فمات الولد .

***

لقد انقلب برنامج حياته رأساً على عقب ، شكا الدنيا كما كان يشكو الناس ، ولم يستطعم لذائذ الحياة كما كان يستطعمها من قبل . ما قيمة المزارع الواسعة والقصور المشيدة والمال الكثير إذا لم تكن نفس تتذوقها ورغبة تنشر بها ؟ وما جمال الدنيا إذا لم تكن عين تبصرها ؟ وما الموسيقى الرائعة إذا لم تكن أذن تسمعها ؟ إن النفس المرحة التى لم تصب بكارثة تجتاحها تستطيع أن تخلق من العدم وجوداً ، ومن الألم لذة . أما النفس التى براها الحزن فلا تستطيع أن تجد فى الجنة متاعاً ، والروح التى أظلمتها الكوارث لا تضيئها الشمس .

لقد وجد فى الدِّين عزاءه الوحيد فتدين . أدرك إخفاق المال والجاه فى دفع المرض فآمن بسلطان القدر ، ورأى عجز الطب والعلم والدواء فلجأ إلى من لا يعجز ، وفهم أن الإلحاد يدعو إلى اليأس ويقرر فناء الميت فكفر بذلك كله ، ورأى الإيمان يقول بحياة بعد هذه الحياة ، وتلاق بعد الفراق ، وفناء الجسم وحياة الروح ، فطبق ذلك على ابنه وعلى نفسه ، فبعث عنده الأمل وأحيا فيه الرجاء ، وقرأ أن العمل الصالح يقر به إلى بغيته ويجعل الحياة الأخرى أسعد وأهنأ فأكثر من الصلاة والزكاة ، وشارك فى أعمال البر ، وكان يقرأ القرآن ويقف كثيراً عند آيات الجنة ونعيمها ، فيتلهف شوقاً إلى أن يجمعه الله وابنه فيها . كان يناجى ربه : « أن قد مات قلبى بموت ابنى فأحيه بك ، وقد انطفأت شعلتى فأمدها بنورك ، إنى فقير إليك فألهمنى الصبر . لقد كنت فى حلم يتبدد ، وفى سعادة فزالت ، وكنت معتمداً على مالى وجاهى فإذا هما هباء ، فلا ألجأ الآن إلا إليك ، ولا أسألك الآن سعادة فقد مللتها ، ولا شيئاً من متع الدنيا فقد زهدتها ؛ وإنما أسألك أن ألمس قوتك لأستعين بها على حمل عبئى ، وأن أمسّ

رحمتك لألطف بها حرارة الحتى فى كبدى ، وأن أسبح فى بحرك الواسع أطهر فيه نفسى من يأسى ، وأن تنيلنى قبساً من حكمتك أدرك به الدنيا على حقيقتها ، فلا أجزع لمصائبها ، ولا أخدع بزخارفها .

« أى ربى — اغفر لى جهلى بك ، وغرورى بمالى ، واعتزازى بجاهى ؛ فلا عز إلا بك ، ولا أمل إلا فيك ، ولا اعتماد إلا عليك .

« أى ربى — أسكنْ قلبى فقد صار هواء ، وآنس وحشتى فقد فزعت من كل شىء حولى ، واطو الحياة طياً حتى ألقى وجهك ووجه ابنى » .

* * *

كان يقرأ الجرائد فأهم ما يلفت نظره أخبار الوفَيَات ، ومصادمة السيارات ، وحوادث الحريق ، وخروج القطار والترام عن الطريق ، ثم يعقد مقارنة دقيقة سريعة بين مصاب الناس ومصيبته ، ثم يقرأ أخبار الحرب فيسليه إحصاء القتلى والجرحى وغرق السفن بمن فيها ، وشن الغارات ، وكثرة ضحايا الطائرات ، ويقف عند ذلك طويلا يفكر ويوازن ، فإذا وقع نظره على حفلة عرس أو خبر خِطبة مر بها سريعاً ، وعلق عليها بأن السرور ظل زائل ، والسعادة حلم نائم .

وأخذ يتذوق الأدب ، ولكن لم يعجب فيه بشىء إعجابه بقصائد الرثاء ولزوميات أبى العلاء . سمع الثناء على قصيدتى ابن الرومى فى الرثاء فما زال يرددها حتى حفظهما ، وتخير من اللزوميات أنكاها فى شكرى الزمان وحقارة الدنيا وفساد العالم .

ولم يعجبه من المجتمعات إلا عزاء فى ميت أو حديث وعظ فى مسجد — ودلوه على كتاب مخطوط فى دار الكتب للسيوطى اسمه « فضل الجَلَد عند فقد الولد » فذهب ونسخه بيده .

* * *

ما الدنيا إذا كانت تذهب فى لحظة ؟ وما النعيم يضيع فى لمحة ؟ وما كل شىء فى الدنيا بجانب الحياة ؟

الحياة عرض ، ونعيمها وشقاؤها عرض العرض .

موجة سارت إلى الشاطئ ثم اختفت ، ولفافة تحللت إلى دخان ، ثم تحلل الدخان فى اللانهاية .

كلمة لفظ بها ثم انتهت .

لم يسلم أحد من لطمة القدر لعلل لم ندرك أسرارها ولا الغرض منها ، والحياة طريق مملوء بالأشواك ، لا يسلم مار من أن يُشَاك بها ، ومهما اختلفت المسالك فستنتهى بالنتيجة المحتومة ، الموت ، إليه ينتهى كل سالك من ملك وصعلوك ، و به تتحلل كل كمية من اللذة والألم إلى صفر .

ثم إن هذا الطريق — طريق الحياة — امتحان شاق للسالكين ؛ فمنهم من يجتازه فى خوف وضعف ، كلما مسته شوكة صرخ وتحطمت نفسه وسقط من الإعياء ؛ ومنهم من يجتازه فى شجاعة وقوة واحتمال ، فمهما أصابه فإنه يركن إلى ركن ركين من قوة نفسه وحكمته وروحانيته .

لا شىء يضىء هذا الطريق الشائك المظلم إلا طهارة النفس ونور القلب وسمو الروح ؛ إن أضاء القلب بدد ضوؤه ضباب الطريق ، و إن طهرت النفس انسجمت مع العالم ، و إن سمت الروح لم تعد المادة إلا جسم الشمعة لا نورها ، وغمد السيف لا نصله ، وجذع الشجرة لا ثمرتها ولا زهرتها ، فلا يأبه كثيراً بالحوادث ، ولا تحطمه الكوارث ، إن مسه الخير فليس منوعا ، و إن أصابه الشر فليس جزوعا .

مع الطير

من نعم الله علىّ أن غَنِيَتْ حديقتى الصغيرة هذه الأيام بالطيور ، فهذه شجرة — لا أدرى السر فيها — جذبت العصافير الكثيرة إليها ، فهى فى حركة دائمة حولها وفيها ؛ وهذا بعض زوايا البيت عشّش فيها اليمام يغرد من حين إلى حين بصوته الشجى الجميل . ولوددت أن أتخير من الطيور أجملها وأظرفها وأضعها فى أقفاص تحت سمعى وبصرى ، أستمتع بجمال شكلها وجمال صوتها ، لولا ما يؤلمنى من حبسها .

هى أحب الحيوان إلىّ وأقربه إلى قلبى ، وهى تقوم فى عالم الحيوان مقام الأديب والفنان فى عالم الإنسان ، جمال فى شكلها ، جمال فى هندامها ، جمال فى غنائها ، مرح فى حياتها ، ظرافة فى بقاء عشها ، حنان فى حبها لأولادها .

* * *

أبرز شىء فيها عواطفها ، فهى تغنّى استجابة لعاطفة ، وتمرح لعاطفة ، وتتحبب لجنسها وأولادها لعاطفة . وبحق علّمت الإنسان الأول أن يوارى سوأة أخيه بعد موته ، فقال : « يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارىَ سوأة أخى ؟ فأصبح من النادمين » — كما علمته درس الحرية ، ولقد كان حراً مثلها ثم أباح لنفسه أن يُغَل غُلا بعد غل ، فلما استثقل محل الأغلال أخذ يجاهد فى فكها قيداً بعد قيد ولما ينجح . وغار من الطير فأخذ يحبسه حبس نفسه ، ويتحين الفرص لصيده وتكبيله ، فما يجد الطائر فرصة للفرار حتى يهرب ، ولو كان قفصه من ذهب ، وحَبه أغلى حب ، وشرابه ماء الورد ، ضنًّا بحريته أن تباع بأى ثمن ، وأن تُسترقّ بأى جزاء . وحافظ على حريته من مبدئه إلى

منتهاه ، لا كالإنسان الأبله يرضى بالقيود ، ثم يبذل فى فكها الجهود ، وما كان أحراه ألا يقيد ولا يفك . وقديماً حكوا أن رجلا كان يدعو : «ربنا أدْخِلْنَا بيوت الظالمين وأخرِجْنا منها سالمين» . فأجابه آخر : «وما أدخلك وما أخرجك ! » .

* * *

حلوة الغناء ، تغنّى حُبًّا ، وتغنى سروراً ومرحاً ؛ تغنى سروراً فى موسم الوصال ، وتغنى أسًى وضنًى وحزناً يوم الفراق ؛ وكم وددت أن يسجل صوت الطيور وأغانيها على أسطوانات أو على شريط الراديو حتى أكررها على سمعى كلما شئت ، فهى أفعل فى نفسى من كثير من أغانى الإنسان ؛ ولكن —لا— لست أريد حبسها ولا حبس أصواتها ، فلتكن حرة فى كل شىء لها ، ولو حرمْتُ الاستمتاع بها و بأصواتها .

إن موسيقاها متنوعة تنوع نغمات البيان ؛ علوًّا وانخفاضاً ، ورقة وغلظاً ، وقوة وضعفاً ، تغنّى إذا هاجت عواطفها ليلا أو نهاراً . وما أحلاها وهى تغنّى فتقفز من شجرة إلى شجرة ، ومن سطح إلى سطح ، مندفعة فى طيرانها بشكل كله خِفّة ورشاقة ! لقد حرمنا دقة الملاحظة فحسبنا أن كل أصواتها سواء ، وأن غناء كل نوع منها متشابه ؛ ولكن ما أبعد هذا عن الحق ، فهى تغنّى مناغاة للحب ، وتغنّى محذرة من خطر ، وتغنى سروراً بحياة الربيع ، وتغنى دعوة إلى الرحيل ، وتغنى حزناً على فقد حبيب ؛ فما أكثر أغانيها وما أغبانا فى فهمها ! لَغايةُ مغنينا أن يكون « بلبل الشرق » ، وغاية أديبنا أن يكتب « هدية الكروان » و « دعاء الكروان » .

* * *

أمامى الآن يمامتان ظريفتان حقاً ، سكنتا بالقرب من غرفة نومى ، ما أجمل غناءهما ، وخاصة فى الفجر إذا شعشع النور ، وما أرشق حركتهما ، لا عيب فيهما

إلا أنى آنس بهما ولا تأنسان بى ، وأحن إليهما وتنفرقان منى — ما ألطفهما وألطف نوعهما وألطف الحمام كله ! لقد كان ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظريفاً حقًّا ، إذ روى أنه كان يعجبه النظر إلى الخضرة إلى الأُتْرُجّ و إلى الحمام الأحمر ؛ وشكا إليه « علىّ » الوحشة فقال له : « اتخذ زوجاً من حمام تؤنسك وتوقظك للصلاة » .

ظريف هذا الحمام كل الظرف ! غزله علّم الإنسان الغزل ، يدعو فتتمنع ، ثم تجيب وتلوى عنه عنقها ، « ثم يتعاشقان و يتطاوعان » ، ثم ما شئت منه من رشف وتقبيل ، ثم ما شئت منهـا من تيه ودلال ، ثم ما شئت منهما من فرح ومرح بالوصال .

ثم هو لطيف فى حنانه على ولده ، أرأيت كيف يقلّب بيضـه حتى تنال جوانب كل بيضة حظها من حرارته وحَضْنه ؟ أو رأيت تعاقبه ذكراً وأنثى على رعاية بيضـه وفرخه فى الحضن والتغذية ؟ أو هل رأيت عنايته بعشه كيف يتخير مكانه ، وكيف يتخير عيدانه ثم ينسجها نسجاً متداخلا ؟ وكيف يهندسه ليحفظ البيض من التدحرج ، ثم يتعاون الذكر والأنثى على العش : « يسخنانه و يطيبانه وينفيان عنـه طبعه الأول ، و يحدثان له طبيعة أخرى مشتقة من طباعهما ، ومستخرجة من رائحة أبدانهما ... لـكى تقع البيضة إذا وقعت فى موضـع أشبه المواضع بأرحام الحمام[1] » ؟

ليت كل أسرة تربى فى بيتها حماماً وترقب عيشته ، فيتعلم منه الآباء كيف تكون العناية وكيف يكون الحنان ، و يتعلم منه الأبناء كيف يجازون جهـد الآباء وتضحيتهم .

• • •

(١) الحيوان للجاحظ .

لتمنيت أن تكون الطيور كالأزهار ، آنس بها وتأنس بى ، وأكون بجوارها وتألف جوارى ، ولكنها سيئة الظن بالإنسان جداً ؛ ولعلها وحدها التى عرفت حقيقة الإنسان فهربت منه ، وأبت أن يكون بينها و بينه رابطة ، تحوم حوله فى حذر وتمس أرضه فى وجل ، وتفضل حياتها القليلة — تتعب فى البحث عنها — على القرب منه ، و إن كان معه شبعها وريها ، أنفة منه وكراهية له ، وضنًّا بحريتها وطلاقتها .

هل عرفت بغريزتها طبيعته ففرت منه ابتداء ، أو سالمته وأنست به ، فلما جربته ورأت أنانيته وسوء سلوكه رسمت خطتها فى البعد عنه ؟ أقرب ظنى أنه الوجه الثانى ، فإنها تأنس ببعض الحيوان الذى لا يؤذيها ، و يذكر بعض الرحّالين أنهم نزلوا فى جزيرة لم ينزلها قبلهم إنسان ، فرأوا طيورها تألفهم وتطير عليهم وتأكل من الحب فى أيديهم — وهذا حمام الحرم أمن شر الإنسان فاستأمن ، وأنس به الإنسان فاستأنس . فلولا ما رآها قديماً — من مطاردة الإنسان ومحاولاته نصب الشباك له والإيقاع به بكل الأشكال ، واستلذاذه قتله ، وتعلمه الرماية فيه ، وتصويب أسلحته عليه — ما ذعر من الإنسان هذا الذعر ، ثم هو قد رآه خائناً غادراً ؛ غفر له أولا أن كان جائعاً فصاده ليأكله ، فكيف يغفر له أن رآه شبعان ثم يصيده لمجرد اللذة فى قتله ؟ وعجب كيف يكون مجرّد القتل لذة ، فعدّ الإنسان — بحق — أعدى أعدائه ، ولم يقرب منه للضرورة إلا وترتعد فرائصه ؛ وأسرّ الآباء للأبناء هذا السر الرهيب ، فما رأى طائر إنساناً إلا واستحضر هذا السر وأدركه الفزع منه .

●●●

من عظمة الطير أن الإنسان سهل عليه أن يدرك مزايا الحيوان فيقلدها وينتفع بتقليدها . تعلّم من الأسد شجاعته ، ومن القرد كياسته ، ومن الحِرْباء

تلوّنها ، ومن الذئاب خداعها ، ومن الثعالب روغانها ، ومن النحل مهارتها في صناعتها ، ومن النمل جدّه وادّخاره الخ . ولكن مرّت آلاف السنين ، وهو يعجب من الطير كيف يطير ، وحاول تقليده فلم ينجح ؛ وأخيراً جدًّا بعد أن شاب الزمن اهتدى إلى سر طيرانه فطار ، وليته لم يطر ؛ فقد عاش الطير منذ خُلِق وهو يطير من ظلم الإنسان ، ولا يظلم الإنسان ، ويطير جمالاً ولا يطير قبحاً ، ويطير سروراً إلى عشه ، وحنيناً إلى إلفه ، وطلباً في رزقه ، فلما طار الإنسان لوّن طيرانه بشرّه فخرب ودمّر ، وسفك وأهلك ، وكرّه إلينا السماء والقمر ، وطأطأ رءوسنا مما لزمنا من عار وخجل ! فيالله للإنسان !

ومع هذا التقليد من الإنسان لا يزال أمر الطير عجباً أى عجب ؛ فهو يقطع المسافات الشاسعة باحثاً عن غذائه ودفئه ، فما كان منه في شمالى آسيا يأتى في الربيع إلى مصر ، وما كان في شمالى أوربا يرحل إلى جزائر في البحر الأبيض ، أو يعبره إلى أفريقيا ، ويرحل أكثر ما يكون ليلاً يتقى الأخطار ، ويهتدى بالريح وبالشواطئ وسير الأنهار ، ويعلو في طيره عن الأرض ميلاً إلى ثلاثة أميال ، ثم هو يقطع آلاف الأميال عابراً البرّ والبحر من غير دليل إلا طبيعته ، فإذا لم يقتله الإنسان عاد كما جاء إلى عشه مهتدياً بذاكرته . فسبحان خالقه .

* * *

تُحسن الطيور إلى الإنسان كثيراً ويؤذيها الإنسان كثيراً . فهل كان الإنسان يستطيع أن يحصل على قوته وزرعه لو لم يعنه الطير على الفتك بدوده وحشراته ؟ فمئاتها طعام كل يوم لكل طير من أكلتها ، فكيف لو سلّطت على مزارع الإنسان ولم تسعفه الطيور فتقضى عليها ؟ إذاً لرأيت الأرض غُطّيت بالدود ، واكتسحت الزرع وأعقبه فناء الإنسان . لقد أحصى ظريف ما تأكله الطيور من الدود في مقاطعة في أمريكا فكان مليونين ونصفاً كل يوم ، فقدّر حالتها

لو تركت وتناسلت — ومع هذا كله جهل الإنسان فضل الطير ، واتخذه ملهاة لصيده ، ومجالاً لقماره ، وملعباً لرمايته ؛ كان المتوحش يصيدُ طالباً لغذائه ، فأصبح المتمدن يصيد مَلَلاً لفراغه .

* * *

لقد عجب أوربى أن الطيور فى مصر لا تغنِّى كثيراً ، فلك الله أيها العاجب . فلِمَ تغنى وكيف تغنى ولمن تغنى ؟ لو رأت مايسرها لغنت ، فالأسى يبعث الأسى ، والسرور يبعث السرور ، وسعادة الجار تنضح على الجار ، ولو ضحك مَن فى الأرض لضحك من فى السماء ، ولو غنت الطير فى مصر كثيراً لغنت حزيناً كما غنى الناس حزيناً ، ولكن تأبى طباعها إذا غنت إلا أن يكون غناؤها مرحاً وطيرها فرحاً ، ففضلت السكوت إلا أن تلح بها الحاجة . وهل سمع الناس — يا أخى — غناءها القليل لتفيض عليهم بالكثير ؟ إنهم فى شغل عن جمال الطبيعة بتزييف الصناعة ، وعن غناء السرور بغناء الحزن ، وعن النداء العالى بالنداء السافل ، وعن التسامى بالتدلى ؛ فيوم يبتهج أهل الأرض يبتهج أهل السماء ، ويوم يسعد السكان يغنى الطير ، ويوم يتسامى الناس تعلو أغراضهم وتطير نفوسهم ، فتحاذى الطير ويحدو لها فيمرح كثيراً ويغنى كثيراً .

* * *

ولَفخر للطير عظيم أن تُخلَق الملائكة خلقته ، وتعار أجنحته « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد فى الخلق ما يشاء . إن الله على كل شىء قدير » .

حوار فى أسرة

كانت أسرة وسطاً ، لم يفسدها الفقر ، ولم يبطرها الغنى ؛ تتمثل فيها الإنسانية بصنوفها ، فأبٌ وأم وابن و بنت ؛ كان الأبوان من الجيل الماضى بأخلاقه وميوله ، وتقاليده وعقائده ، يكرهان البهرجة والرياء ، ويغاران على سمعتهما كل الغيرة ، ويحرّمان على أنفسهما اللذائذ إلا ما أحلّ الله ، ويدبران مالهما على قدر مطالب الحياة ، ولا يسمحان لأنفسهما أن يقترضا لأى سبب وفى أى ظرف .

حتى شبّ الابن وشبّت البنت فى ظروف غير ظروفهما ، وحياة غير حياتهما وجيل غير جيلهما — نشآ بين أغانى الراديو ومناظر السينما ومشاهد التمثيل ، وفى بحبوحة الحرية وبهرجة السفور والاعتداد بالشخصية ، ونظراً إلى أبويهما نظرهما إلى التاريخ القديم وآثار القرون الوسطى ، تحترم لقدمها لا لصلاحيتها ، وتبجل لدلالتها على زمنها لا لرقيها . ونظر الأبوان إليهما نظر الآمل ضاع أمله ، والسلطان خرج الأمر من يده ، والمربى أخفق فى تربيته ؛ فهم إن جمعتهم أسرة فأهواؤهم متفرقة وقلوبهم موزعة وآراؤهم متباينـة ، وإن ضمهم بيت واحد فلضرورة الحياة لا لوحدة المشرب .

* * *

كانت ليلة سعيدة تلك التى اجتمعوا فيها على مائدة المنزل يتصالحون بعـد خصام ، ويتعـاتبون بعد نفار ، ويتصارحون بعد الـكتمان ، وحضر وليمة الصلح قريب للأسرة يحترمه الجميع لسـعة عقله وصدق نظره وحسن حديثه ، قد منحته الطبيعة ما منحت البلسم لمداواة الجروح وما منحت الدواء لشفاء الداء ؛ متقدم فى السن ولـكن عقله من عقول المستقبل لا الماضى ولا الحاضر ، خبير بالماضى

بما قرأ ، وبالحاضر بما شاهد ، وبالمستقبل بما استنتج ، له جاهه فى المنصب وجاهه فى المال وجاهه فى العلم وجاهه فى الخلق ، فإذا تكلم أنصت الجميع وأطاع الجميع ، رأيه الحق وقوله الفصل .

قال الأب لابنه : كم تعبتُ فى تربيتك ، وعانيت الأمرّين فى العناية بك ، وسهرت الليالى لمرضك ، وهجرت راحتى لراحتك ، وضيقت على نفسى فى الانفاق لأوسع عليك ، وحرمت نفسى من اللذائذ لأوفرها لك ، فإذا جاء زمن تعليمك فى المدرسة فكم بذلت جهدى لتنجح ، وأنفقت مالى لتكون رجلا ، وترقبت النتيجة كل عام فى وجل من رسوبك ؛ وعلى الجملة إن تعدَّ نعمى عليك لا تحصيها ، فقد ضحيت كل شىء لى فى سبيلك ، وأغمضت عينى عن كل شىء وراء هذه الدار لأجلك ؛ أحين شاب رأسى وضعفت قوتى ، وحين صرتَ رجلاً تهدر كل هذه التضحيات ، وتكافىء الجميل بالقبيح ، والإحسان بالجحود ؟

قال الابن : لقد أكثرت يا أبى من ذكر التضحية والإحسان ، والجميل والمعروف ، فهل فعلت شيئاً أكثر مما يجب عليك وعلى كل أب أن يفعله ؟ إنك تفسد ما أديت من واجب بالمن به ، وتذهب جمال التضحية بذكر اسمها — إنك تريدنى أن أكون ذيلا لك أتبعك فى حركاتك وسكونك وميولك ، فهل هذا يتفق والطبيعة ؟ إن زمنى غير زمنك ، وآمالى غير آمالك ، ونظرتى إلى الحياة غير نظرتك ، إن الثمرة إذا نضجت فارقت شجرتها ، إننى شاب أخضع لقوانين الشباب ويجرى فىّ دم الحياة ، وتملأنى الآمال وتستهوينى المغامرات ، فمحال أن تخضع إرادتى لإرادتك ، وليس لك منى إلا احترامك وإجلالك . لا بد لى أن أعيش حسب طبيعتى وشخصيتى وزمنى وأملى ، حتى أحقق غرضى أنا فى الحياة لا غرضك لى . ولأن أشكرك على أن أبحت لى حرية العمل خير من أن أشكرك على أن تعاملنى معاملة طفل كبير يحتاج إلى الرعاية دائماً ، بل

إن تركت لى الحرية فأنا أشكرك وعلى الحر الطليق بشكرك ، ويعترف لك بفضل أنك نزلت عن استبدادك وسلطانك ، وسايرت الزمن فى تغيره الطبيعى وتقدمه المستمر . ثم لا تخش من خطئى إن أخطأت ، فسأتعلم من خطئى أكثر مما أتعلم من تحذيرك ، وأستفيد من إخفاق أكثر مما أستفيد من نصائحك ، ولأن أكون رجلا يخطىء خير من أن أكون حجراً لا يخطىء . وليس أضيع من ابن سُلبت إرادته ، ولوكان السالب لها أباه ، ولا أخيب من إنسان أحيط بالرعاية التامة فمنعته الرعاية من أن يجرب بنفسه الحياة . دعنى أتعلم السباحة فى بحر الحياة ، ولا بأس إن غرقت ، فسأغرق حتماً إن لم أتعلم العوم ، وسأغرق احتمالا إن تعلمته .

دهش الأب من هذا الحديث الصريح الجرىء ، وأطال التفكير .

فانتهزت الأم فرصة هذا السكوت وخاطبت ابنتها :

— إن موقفى معك موقف أبيك من أخيك . . . لقد وقفت حياتى على العناية بك ، وكم خفق قلبى حزناً لألمك وسروراً لسرورك ، وعددتك صورة منى ، واتخذتك فى الحياة أملى ، أنست بكِ أكثر من أنسى بأخيك ، لأنك من جنسى ، أعرف شعورك كما أعرف شعورى ، وتدور برأسك الأفكار التى كانت تدور برأسى ، وتتحركين بالعوطف التى كانت تحركنى ، وقد اختصصتك بأسرارى وآمالى وآلامى ، وحرمت نفسى من الخير لخيرك ، وتحملت الآلام لراحتك ونعيمك ، والآن وقد صرت شابة لم أر قلبك يتناغم مع دقات قلبى ، ولا عطفك يساير عطفى ، وأرى شخصك فى البيت وأحلامك وآمالك خارج البيت ، وأرى حباً منى لا يقابل بحب منك ، وحنانى لا يجازَى بحنانك .

قالت البنت : أصارحك ياأمى أنى أحترمك أما ، ولكن لا تنتظرى أن تكونى معقد أملى ومجال حبى ، إنك إن تطلبى ذلك محالا فى الطبيعة ، إن

كان الحب أنواعاً فنوع منه أساسه الاحترام والاعتراف بالجيل ، وهذا لك منى ، ولكن هناك نوع آخر من الحب أسمى وأرق وأصفى ، وهذا أمنحه لمن يكون زوجي ، إن الرابطة بيني و بينك رابطة الدم ، والرابطة بيني و بينه رابطة الروح . إنى ألجأ إليك حتى ينضج هذا الحب ، كما تبقى الثمرة على شجرتها حتى تنضج ، وألجأ إليك — لا قدّر الله — إذا أخفق هذا الحب ، ففيك العزاء — سأحافظ على شرف من أجلى وأجلك وأجل أبى ، وسأحافظ على الوفاء لك لمعروفك عندى ، ولكن ليس من حقك أن تطلبي منى الحب الروحى الخالص الذى لم تعدّه الطبيعة إلا للأليف . إذا طلبتِ إجلالاً واحتراماً فهذا حق لك جزاء تضحيتك ، و إذا طلبت حبًا سامياً خالصاً روحيًا فليس ذلك لك ولا تجابين إليه ؛ لأنك إذ ذاك لا تتكلمين باسم التضحية ولكن باسم الأنانية .

دهشت الأم كما دهش الأب من قبل وساد الجميع سكون عميق .

ثم بدأت الزوجة تقول لزوجها : ما دمنا وصلنا إلى هذه الدرجة من الصراحة ومن العتاب . فلأصارحك بما فى نفسى . لقد أصبحت حياتى معك عناء فى عناء ، حرمت متاع الدنيا لإدارة البيت ومطالبك ومطالب أولادك ، وأصبت بالأمراض ، وأنا طول النهار موزعة بين نظافة البيت و إعداد الأكل ، إلا ما لا يحصى من مطالب ، فلا يجيء وقت النوم إلا وقد دار رأسى ، وفتر جسمى و كَلَّ عقلى ؛ وقد أصبح البيت سجناً أبدياً مظلماً ، ليس له نافذة إلى العالم ؛ ومع هذا كله لا أرى منك اعترافاً بحسن صنيع ولا إقراراً بجميل ، ولا مظهراً لِحُب ، ولا تقديراً لقديم ؛ وأصبحت المعيشة كآلة تدور بلا زيت ، وزيت الحياة هو العطف والحُب ، وقد فقدا ، فلست أسمع إلا أوامر جافة ، ونواهى حازمة قاسية ، متى يأتى الموت ففيه راحتى ؟

قال الزوج : وهل أنا أقلّ منك فى حمل الأعباء واحتمال الرزايا ؟ فلا أزال

أسعى وأ كِدّ سداداً لمطالبكم ، وحرصاً على راحتكم ، وليس لى نصيب مما أجمع إلا أقلّ من نصيب أحدكم ؛ ولو كنت وحدى لـكنت سعيداً ، أنعم بملذات الحياة ولا أحمل عبء الواجب ، وأعيش كالفراشـة تنتقل من زهرة إلى زهرة — ثم تتطلبين أن أظهر لك بمظهر الُحب كأيامنا الأولى ، ونسيت أن الزمن له حكمه ، فالحب إن لم ينطفىء هدأ ، والنار تشتعل ثم تكون رماداً ، وطول العِشرة يُذهب الـكلفة ويَذهب بالتصنع ، وأنت تغارين أن أضحك مع الضيوف ولا أضحك معك ، وأمزح مع الأصـدقاء ولا أمزح معك ، وتحاسبيننى على أنى أتكلم فى التليفون برقة لا تبدو فى خطابى معك ؛ وفاتك التصنع عبء ثقيل يتكلفه المرء مع الغريب ، وثوب مصطنع مع الناس ؛ فـكيف تـكلفيننى أن أتصنع دائماً وأرائى دائماً ؟ ألا ترينى أتجمل فى ملبسى إذا خرجت وأتبذل إذا رجعت ؟ أتريديننى مرائياً حتى فى البيت ، ومتصنعاً حتى معك ؛ فأين إذًا تـكون سعادة المعيشة على الفطرة ؟ ثم لا تـكثرى من ذكر التضحية ، فتضحيتك لا تساوى شيئاً بجانب تضحيتى ، ومتاعبك تافهة بجانب متاعبى — أين عمل اليد من عمل العقل ، وأين مطالب الأولاد من مطالب الرؤساء ، وأين تعب الانفاق من تعب الـكسب ؟

* * *

ساد الجميع سـكون رهيب ، وانتهى الأكل ولم يشعروا أنهم أكلوا ، وانتهت الأصناف ، ولو سألتهم ما دروا ماذا طعموا ، لأن الحديث التهم عقولهم ، وأفـكارهم ، وتسلط على كل حواسهم ، ثم انتقلوا إلى حجرة أخرى وانتظروا كلام الشيخ الحـكيم .

بدأ الشيخ يقول :

— لعل أسرتـكم هذه من خير الأسر شعوراً بالتبعة وأداء للواجب ، وإن

متاعبكم التى سمعت الليلة بعضها ليست شيئاً بجانب ما أعلم من أسر تحطمت ، و بيوت خر بت ، وأمراض فتكت ، وكانت أمراضها أشكالاً وألواناً : هذه مرضها فى ربها ، سَكِرَ وقامر حتى خَرَّ البيت على رأسه ، وهذه مرضها فى ربتها ، أسرفت فى ملذاتها وملاهيها حتى انهار البنيان عليها ، وهذه مرضها فى أبنائها وبناتها ، أسرفوا على أنفسهم وجرفهم تيار المدينة حتى أصبح البيت شعلة من نار ، لا يستقر لأهله قرار .

أما أنتم فمرضكم على هامش الأسرة لا فى صميمها ، والأعراض قريبة العلاج سهلة الدواء ، ويخيل إلىّ أنها ترجع إلى سببين : أولهما — أن الأبوين لم يُدخلا فى حسابهما عامل الزمان ، فلكل زمن تقاليده ولكل جيل مطالبه ؛ ومحال أن تتجاهلوا فعل الزمن وتغير الأحداث وتطور الناشئة ؛ فمنشأ كثير من النزاع تحجر عقول الآباء وقلة مرونتها ، ومحاولتها إخضاع الحاضر للماضى ، وهو ما تأباه الطبيعة . إن أبناءكم مخلوقون لزمن غير زمانكم ، فإما أن تحسبوا فى سلوككم حساب زمانهم ، و إما أن يثوروا عليكم — ألا ترون أن أثاث البيت من عشرين عاماً لا يصلح أن يكون أثاث بيت اليوم ، وأن البِدَع فى ملابس أمس غير البدع فى ملابس اليوم ، وأن طراز البيوت منذ أعوام غير طرازها الآن ، وأن التربية والتعليم ومناهجهما ونظمهما منذ عهد قريب غيرهما فى عهدنا ؟ فلماذا تؤمنون بهذا كله ولا تؤمنون بتغير طباع الأولاد وعاداتهم وتقاليدهم ، وتودون أن تسلكوا معهم سلوك آبائكم معكم ؟ على أن الفرق كبير بينكم و بين آبائكم و بينكم و بين أبنائكم ! فقد حدثت فى العالم ثورة قلبت الأوضاع وكسرت الحدود ، ولا أمل فى المسالمة وحسن العلاقة بينكم و بين أبنائكم إلا أن تفهموا الواقع وتسايروا الزمان . نعم إن الأبناء يجب أن يعذروكم فى نظرتكم و يقدروا حسن نيتكم ، ولكن من العسير أن يفهموا ذلك ولما تنضج عقولهم وتكتمل مشاعرهم .

وثانى الأمرين أنى لمست فى حديث كل منكم طغيان الشعور بـ « أنا » وضعف الشعور بـ « نحن » . إنّ « أنا » مبعث الاحتكاك والنزاع والخصام . فمتى برزت « أنا » فى الميدان قابلتها « أنوات » أخرى تعاكسها وتحاربها . أما « نحن » فليس لها محارب ، لأنها تعبير عن الجميع . إذا قلت : أنا ضحيت ، قال الآخر : أنا ضحيت . و إذا قلت : أنا فعلت ، قال الآخر : أنا فعلت . ولكن إن قلتم جميعاً « نحن » لم تكونوا فى حاجة إلى « نحن » أخرى تعارضها .

إنكم فى أسرتكم كالهواء فى منزلكم ، وأشعة الشمس تغمر حجركم ، والروحانية ترفرف عليكم . إنها تسعكم جميعاً من غير نزاع ، فكونوا كالهواء سعة ، وأشعة الشمس امتداداً ، والروحانية شمولاً ، تَضْمُر « أنا » فيضمر النزاع ، ويضمر المن بالتضحية ، إن « أنا » مظلمة ظلمة السجن ، ضيقة ضيق القبر ، و« نحن » شاملة شمول الشمس ، منعشة إنعاش النسيم ، سمحة سماح الكريم .

• • •

نزل كلام الشيخ برداً وسلاماً على الجميع ، كما استقبلوه بالتبجيل والتعظيم ، وعاد كل إلى مأواه يفسر كلام الشيخ بما يهواه . وكل يُغَنِّى على ليلاه .

سلطان العلماء

— ١ —

هذا لقب لقبه به تلاميذه لما رأوا من سعة علمه ، وعظمة خُلُقه ، فسار اللقب فى الناس ، وأصبح فى البلاد سلطانان : سلطان الدولة ، وسلطان العلماء . وكان السلطانان أحياناً ينسجمان ويتصالحان ، وأحياناً يتصارعان ويتصادمان ؛ فيكون لصراعهما منظر رهيب كمنظر الجيوش إذا تقاتلت ، والسباع إذا تصاولت ، والديكة إذا تهارشت . وأكثر ما يدعو المنظر إلى الإعجاب إذا رأيت المحارب غير المسلح يغلب المحارب المسلح . وسلطان الدنيا بجنوده وبنوده يخضع لسلطان الدين وليس له جنود ولا بنود ، إلا قوة الخلق ، وقوة الحق ، وقوة اليقين .

عُمِّر « سلطان العلماء » هذا عمراً طويلا عريضاً ، فقد عاش ثلاثة وثمانين عاماً ، والأعوام وإن اتحدت فى الطول فهى تختلف فى العرض . فهناك أعوام طويلة لا عرض لها ، وهناك أعوام طويلة عريضة ، وهناك أعوام عقيم ، وأعوام ولود . وأعوام « عالمنا » هذه أعوام خِصبة طالما ولدت الأحداث العظام ، والخطوب الجُلّى — فقد شاهدت دولة الأيوبيين فى هرمها وآخر أيامها ، وشاهدت دولة المماليك البحرية فى نشأتها وعزها ، وشاهدت بعض الحملات الصليبية على الشرق ومقاومته لها ، وشاهدت حملة التتار على الممالك الإسلامية واكتساحهم لها ، ووقوف مصر أمامهم تصد هجماتهم وتكسر شوكتهم ، وشاهدت سقوط الخلافة العباسية فى بغداد وانتقالها إلى القاهرة .

ذلك كله شاهدته حياة « عالمنا » الدمشقى . فقد ولد سنة ٥٧٧ ، وتوفى سنة ٦٦٠ هـ . لقد نشأ فى دمشق فقيراً يعمل بيديه ليكسب عيشه ويحصل قوته ،

يبيت فى مسجد دمشق إذ لم يجد له مأوى . وظل على هذا حتى صار شابا ، ثم حبّب إليه أن يتعلم وهو كبير فقير ، فمارس العلم وسُرعان ما نبغ فيه ، ولفت النظر إليه ، وجمع إلى العلم التصوف ، فيأخذ العلم عن شيوخه ، والتصوف عن رجاله ، ويكسبه العلم سعة فى عقله وصقلا لذهنه ، ويفيده التصوف صفاء فى قلبه ، ونوراً فى روحه ، وقناعة وطمأنينة فى نفسه ، وزهداً فى نعيم الدنيا ، وحبا لله وطلباً لرضاه ؛ فهو إذا تكلم رأيت علماً غزيراً من دراسته ، ورأيت إخلاصاً من تصوفه ، ورأيت هيبة وجلالا ، ونفوذاً لكلامه إلى قلوب سامعيه من قوة يقينه وصفاء روحه . وإذا بعالمنا « عبد العزيز بن عبد السلام ، أو عز الدين بن عبد السلام» الذى كان يعمل بيديه نهاراً ، ويفترش أرض المسجد ليلا ، خطيب الجامع الأموى وإمامه ، وقبلة الناس ومنارهم ، ومعقد رجائهم .

لقد رمى بنظره بعد أن نضج عقله ، فرأى حال الدولة تدعو إلى الأسى ، هذه الأسرة الأيوبية تقسّمَ أبناؤها المملكة . ففرع فى مصر ، وفرع فى دمشق ، وفرع فى حلب ، وفرع فيما بين النهرين ، وفرع فى حماة ، وفرع فى حمص ، وفرع فى جزيرة العرب ، وبين بعضهم وبعض إحن وعداء ، وحزازة ودماء . والصليبيون على الأبواب ، والتتار يتحفزون للوثوب ؛ ولا قبل لهم بذلك كله إلا أن تذهب حزازاتهم ، وتتوحد كلمتهم ، وتصفو قلوبهم ، ويُعدّوا ما استطاعوا من قوة ؛ فاتخذ عالمنا هـذا منهجه فى الخطب على المنبر ، وفى الوعظ ، وفى نصح الأمراء . فهاهو يدخل على الملك الأشرف موسى بن العادل بدمشق وهو يتأهب لغزو أخيه السلطان الكامل فى مصر ، فيقول له ، هذا أخوك الكبير ورَحِمُك ، وأنت مشهور بالفتوح والنصر على الأعداء ، والتتر قد خاضوا بلاد المسلمين ، فخير لك ألا تقطع رحمك ، وأن تتوجه إلى نصر دين الله وإعزاز كلمته ، وأن تحول وجهتك فى مقاتلة أخيك إلى مقاتلة أعداء الله وأعداء المسلمين ، وأن

نتقرب إلى الله قبل ذلك بإصلاح داخل مملكتك ، فتُبطل المكوس ، وترفع المظالم ، وتمنع الجور والفجور . فيصغى السلطان إلى نصيحته و يعمل بها . و يقول له : جزاك الله خيراً عن إرشادك ونصيحتك . ثم أصلح ما فى الداخل وحوّل وجهته إلى الخارج ، وقدّم السلطان للشيخ ألف دينار يستعين بها على شئون الدنيا ، فردها الشيخ فى لطف وقال : إن هذه نصيحة لله وللدين ، فلا أكدرها بشىء من الدنيا . وذاعت نصيحة الشيخ وزهده فى المال ، فزاد مقامه علوا ومكانته رفعة .

* * *

لكن فى كل عصر سخافات تستوجب الضحك لولا أنها تحدث فى مأتم ؛ فهؤلاء ضيقو العقول من الحنابلة — والدولة كلها معرضة لخطر الغزو من عدو ين لدودين قويين : وهما التتار والصليبيون — يعيدون فتنة خلق القرآن والكلام فيها كما كانت أيام المأمون والمعتصم والواثق ؛ فهم يزعمون أن كلام الله القديم هو ما نقرؤه بألسنتنا ؟ ونكتبه بمدادنا ، ونخطه فى أوراقنا ، وترمقه عيوننا . والأشعرية من أهل السنة يرون أن كلام الله الأزلى القديم ليس بحرف ولا صوت ، و إنما ألفاظنا وكتابتنا ومصاحفنا دالّة عليه ، فيجب احترامها لدلالتها على كلامه ، كما يجب احترام أسمائه لدلالتها على ذاته .

وتقوم الثورة فى هذا بين الحنابلة والأشعرية ، و يتبادلون السب والضرب ، فهنا فى دمشق مجادلات حارة ومناقشات حامية : هل الحروف والأصوات كلام الله ؟ وهناك على مقربة منهم فى صفوف الصليبيين دعوة حارة أخرى لتنظيم الآلات ، وإعداد المعدات وتوحيد الصفوف ؛ هنا كلام وخصام فى الكلام ، ودعوة إلى الانقسام ، وهناك عمل وإعداد وسيوف وقنابل ودعوة إلى الوئام .

و يشتد النزاع بين الحنابلة والأشعرية : المكتوب والمقروء كلام الله — ليس

المكتوب والمقروء كلام الله . كلمات يعلو بها صوت الناس فى المساجد والشوارع والبيوت ، ويتزعم فريق الأشعرية عالمنا ، وأعوان السلطان منقسمون كذلك إلى قسمين ، والسلطان يسمع من هؤلاء اتهاما ، ومن هؤلاء اتهاما : هؤلاء يتهمون الأشعرية بأنهم يستهينون بالمصحف ، وهؤلاء يتهمون الحنابلة بأنهم مُجسِّدة . ويعكف العلماء من هؤلاء وهؤلاء على تأليف الوسائل واستنباط الأدلة : وأخيراً يحار السلطان بينهم فيأمر بقطع الكلام فى هذا الموضوع بتاتا ، ويأمر الشيخ عز الدين بأمور ثلاثة : ألا يفتى ، وألا يجتمع بأحد ، وأن يلزم بيته . فلما جاء الملك الكامل من مصر وسمع ماجرى قال للملك الأشرف : ما فعلت أكثر من أنك سويت بين أهل الحق والباطل ، وحرضه على القول برأى الأشعرية ونصرة الشيخ عز الدين . ففعل وشدد على الحنابلة فسكنوا ، وانتهت المشكلة بعد أن أخذت من قوتهم وأكلت من تفكيرهم ، وعاد عز الدين إلى مجده وسلطانه .

* * *

أخذ الشيخ يدعو دعوته الأولى إلى أن يتحد سلاطين الأيوبيين وتتحد كلمة المسلمين ، ويخطب فى ذلك على منبر دمشق ويختم خطبته — فى العادة — بقوله ؛ « اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً ، تُعز فيه وليّك ؛ وتُذِل فيه عدوك ، ويُعمَل فيه بطاعتك ، ويُنهَى فيه عن معصيتك » والناس وراءه يبتهلون ابتهاله ويدعون بدعائه حتى ترتفع أصواتهم إلى عنان السماء .

وكان يقول : « كل جندى لا يخاطر بنفسه فليس بجندى » و « المخاطرة بالنفوس مشروعة لإعزاز الدين » و « ينبغى لكل عالم إذا أُذِل الحق وأهل الصواب أن يبذل جهده فى نصرهما ، ومن آثر الله على نفسه آثره الله ، ومن طلب رضا الله بما يسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن طلب

رضا الناس بما يسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ، وفى رضا الله كفاية عن رضا كل أحد .

« فليتك تحلو والحياة مريرة   وليتك ترضى والأنام غِضاب »

هذا بعض ما كان يقوله الشيخ . ولكن من كان يظن أن هذا القول الصريح الذى لا مجمجة فيه ولا إبهام يؤوَّل بأنه يريد به نصرة بعض الأيوبيين على بعض ؟ ومن كان يظن أن هذه الدعوة التى يبذلها الشيخ إلى الاتحاد تنتكس ولا يستجاب لها ، وتنتهى بأن الملك الصالح إسماعيل يصالح الصليبيين على أن يسلم لهم صَفَدا والشقيف وغير ذلك من حصون المسلمين لينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب ! ومن كان يظن أن الشيخ لا تُسمع دعوته ، فيرى المسلمين فى دمشق يبيعون السلاح للصليبيين ليقاتلوا به عباد الله المؤمنين ؟

لقد صرخ الشيخ من أعماق قلبه مستنكراً هذه الأحوال ، مستغيثاً بالله من هذه المخازى والأهوال ؛ فاعتُقل وعذّب ، فما بالى باعتقال ولا بعذاب . وجاءه رسول من قبل الصالح إسماعيل يحتال عليه كما يحتال الشيطان ، ويوسوس له ويخوفه ويمنيه ؛ وأخيراً يقول له : « ليس بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وأكثر منها إلا أن تطأطئ رأسك للسلطان وتقبل يده » .

هاج الشيخ وغضب واحمر وجهه ، وصاح فى الرسول : « يا مسكين ، والله ما أرضاه أن يقبل يدى فضلا عن أن أقبل يده . يا قوم أنتم فى واد وأنا فى واد ، والحمد لله الذى عافانى مما ابتلاكم به » .

هؤلاء ملوك المسلمين فى الشام يعبثون بحقوق المسلمين ، ويسلمون الصليبيين الحصون والقلاع ، ويسمحوا لهم بشراء السلاح من بلادهم اليوم ليحاربوهم به غداً ، والشيخ فى اعتقاله فى خيمته ، يحز فى قلبه الألم مما صار إليه حال المسلمين ، فيعكف على القرآن يتلوه وعلى العلم يدْرسه . ويمر الملك الصالح إسماعيل الذى

فعل تلك الأفاعيل مع ملك الفرنج من الصليبيين على الشيخ فى خيمته ، فيفتخر الملك ويزهى بعمله ويقول :

« هذا أكبر قسوس المسلمين ، اعتقلته لأنه أنكر علىّ تسليمى لكم حصون المسلمين ، وعزلته عن الخطابة وعن مناصبه ، ثم أخرجته من دمشق ، وأبعدته هنا فى بيت المقدس ، كل هذا لأجْلِكم وحبًّا فى رضاكم » .

قال ملك الفرنج : لو كان هذا قسيسنا لتشفعنا به وتبركنا بماء طهوره .

وانتصرت العساكر المصرية فأطلق سراح الشيخ ، فأبى أن يكون فى دمشق ، حيث رأى ما رأى .

وفى سنة ٦٣٩ رؤيت قافلة فيها شيخ أبيض اللحية مهيب وقور ، يتجاوز الستين قليلا ، ومعه صديق له يبدو عليه أنه مصرى اسمه ابن الحاجب (١) ، وفيها أسرتهما وأمتعتهما وأتباعهما ، تجتاز بلاد الشام قاصدة مصر .

— ٢ —

دخل عز الدين بن عبد السلام مصر ، وقد سبقته شهرته بالعلم الواسع فى مذهب الشافعية ، وبغيرته الدينية وبعظمته الخلقية ، وكان يعرفه بذلك كله ملك مصر « نجم الدين أيوب » . فولاه الخطابة فى جامع عمر بن العاص ، وقلده القضاء فى مصر (الفسطاط) والوجه القبلى (أما القاهرة فأفرد لها قاضياً خاصاً) وعهد إليه بعمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة .

وزاره المحدث الكبير وعالم مصر العظيم « عبد العظيم المُنذِرى » فرأى من عز الدين فقهاً غزيراً وعلماً كثيراً ، ورأى عز الدين من عبد العظيم بحراً فى الحديث وعلمه ، فامتنع « عبد العظيم » من الفتوى وقال : لا أفتى وعز الدين

---

(١) ابن الحاجب : هو العالم الكبير المؤلف المشهور فى النحو والصرف والأصول .

بها ، وامتنع عز الدين من « الحديث » وقال : لا أحَدِّث وعبد العظيم بها .

وسرعان ما شاهد الناس من « عز الدين » فصاحته فى الخطابة ، وعلمه بأسرار الفقه و إخلاصه فى عمارة المساجد . ونزاهته فى القضاء ، وصلابته فى الحق ، فكانت مكانته فى مصر كمكانته فى الشام .

ولكن هذه المناصب مع هذه الأخلاق لا بد أن تصطدم بذوى الرغائب وأولى الجاه والسلطان ، فالحق مرٌّ لا يحلو فى ذوقهم ، والعدل ثقيل لا تهضمه نفوسهم ، فما لقيه فى الشام بدأ يلقاه فى مصر .

هذا السلطان أيوب تُقَبِّلُ الأرض بين يديه ، فيستفظع «عز الدين» هذا العمل أيما استفظاع ، و يستنكره فى صراحة أمام السلطان وأمام الحاشية وأمام الجمهور ، ويخشى أخصاؤه عليه من هذه الجرأة فيقول : « لقد استحضرت هيبة الله فرأيت السلطان أمامى قِطًّا » . و يطيع السلطان أمره وتنتهى المسألة بسلام .

ولكن كل يوم أحداث تؤلم الشيخ وتثير غضبه .

كان فى منصب « أستاذ الدار » فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ ، وقد كان عظيما فى منصبه ، فهو القيم على الدواوين ؛ والواسطة بين الرعية والسلطان ، والمشرف على تحصيل الأموال من الملاك والمزارعين ، والمسلط على كثير من شئون الدولة ، كما كان عظيما فى جاهه ؛ فأولاد شيخ الشيوخ الأربعة متقلدون أهم المناصب ، مقربون إلى السلطان ، لأنهم إخوته من الرضاع .

هذا فخر الدين[1] — وهو ما قد رأيت — يعمد إلى مسجد من مساجد مصر ، فيبنى فوقه بناء يتخذه « طبلخاناه » تضرب فيه الطبول ، وتنفخ فيه الأبواق ، وتزمر المزامير لاستدعاء الجند والأعلام بالتوبة ، وكان لكل

---

(١) ينسب المقريزى فى السلوك هذه الحادثة لمعين الدين أخى فخر الدين ، وينسبها غيره لفخر الدين .

أمير « طبلخاناه » لجنده ، تضرب فيها الصنج من النحاس بإيقاعات خاصة ، يدل كل إيقاع على معنى ، فاذا خرج الجند للقتال صحبت كل فرقة «طبلخاناتها» تحمسهم للقتال ، وتفهمهم حركات الحرب من تقدم أو تأخر ، أوتجمع ، أو نحو ذلك ؛ ففخر الدين يبنى هذه الطبلخاناه لأخيه عماد الدين ، فالناس تحت فى صلاة ، والجنود فوق رءوسهم يطبلون و يزمرون ، و يفسدون عليهم عباداتهم .

هذه قلة ذوق لا ترضى أحداً . أفيليق أن تستخدم بيوت الله بيوتاً للجند ؟ وأن يؤذن المؤذن للصلاة والجنود تنفخ فى بوقها ، وتزمر بمزمارها ، وتضرب بكاساتها ؟ إن فى هذا إفساداً لسكون العابد ، وانتهاكا لحرمة الصلاة . وكان فى الأرض ذات الطول والعرض ما يسمع الطبل والزمر بعيداً عن بيوت الله ، ولـكنه الغرور بالجاه الذى لا يعبأ بشىء .

وآذان المغرورين لا تسمع لنصح ناصح ، ولا عظة واعظ ؛ فما هو إلا أن يأخذ « عز الدين » أولاده وتلاميذه وأتباعه و بيدهم الفئوس والمعاول . و إذا بحركة هدم عنيفة تقضى الطبلخاناه فى لمحة ، و إذا الشيخ عائد إلى منزله بعد أن أبعد عن المسجد الطبل والزمر . و يصبح الصباح فيذهب إلى مكان القضاء فيحكم على « فخر الدين » بإسقاط عدالته وعدم قبول شهادته ، ثم يسجل ذلك و يكتب استقالته و يرفعها إلى السلطان فيقبلها ، و يجلس فى بيته راضياً عن عمله مخلصاً لربه .

وتذيع الحادثة ، وتَرِد على كل لسان فى مصر ، ويُعجَب المصريون بالشيخ وصلابته فى الحق وتضحيته بمناصبه حسبة لله ؛ و ينتقل الخبر من مصر إلى الشام ، ومن الشام إلى بغداد ، حتى يصل أُذن الخليفة ، فيُكبر الشيخَ و يجله . وتشاء الأقدار أن يبعث السلطان برسالة إلى الخليفة ؛ فيسأل الرسول : هل

سمعتها من السلطان مشافهة ؟ فيقول الرسول : لا — ولكن سمعتها من أستاذ الدار فخر الدين عثمان . فيقول الخليفة : لا أقبلها ، لأن عز الدين أسقط فخر الدين فلا تقبل روايته .

* * *

استراح الشيخ من عناء المناصب الحكومية ، وتفرغ للدرس ، والتف حوله نوابغ الطلبة الذين تصدروا للعلم فى الجيل التالى ، كابن دقيق العيد ، وعلاء الدين الباجى ، وهبة الله القفطى ؛ فهو يدرس فقه الشافعية ، وتتحلق حوله الطلبة يناظرون و يتفقهون ويستفتون ، والشيخ فى بيته يحضِّر دروسه ، وفى المسجد يلقى دروسه ، وكلهم معجب بصفاء ذهنه ، وصدق نظره فى الاستنتاج الفقهى ، وسعة اطلاعه . وفى لحظة إعجاب قال تلميذه « ابن دقيق العيد » . إنه « سلطان العلماء » ، فصادفت هوى من نفوس السامعين ، وشاعت على الألسنة ولبست الشيخ ؛ كما قرر صديقه ابن الحاجب أنه أفقه من الغزالى . وأصبح الشيخ مصدر حركة علمية واسعة فى مصر ، الفقه والتوحيد والتصوف . وتأتيه الأسئلة الدينية من الأقطار الإسلامية فيفتى فيها . ويخطئ مرة فى فتواه ، فيرسل من ينادى فى مجتمعات الناس : إن الشيخ أفتى بكذا ، فلا يؤخذ به لأنه قد أخطأ فى الفتوى .

* * *

ولكن اضطربت البلاد بغزو الصليبيين لمصر ، فجمع لويس التاسع (ملك فرنسا) الجنود ، وأعد الأسطول وقاد ذلك كله بنفسه ، وإذا بسبعمائة سفينة حربية صليبية محملة بالجنود وآلات القتال تظهر أمام دمياط ، فيهرع أهلها إلى المنصورة . وتأتى الأخبار إلى مصر بأن الصليبيين أخذوا برج السلسلة [وهو برج

عال مبنى فى وسط النيل ، ومن ناحيتيه سلسلتان عظيمتان ، إحداهما تمتد منه إلى دمياط ، والأخرى منه إلى البحيرة ، تمنع كل سلسلة عبور المراكب من ناحيتها ، وكانوا يسمون — بحق — هذا البرج بسلاسله « قُفْل الديار المصرية »] ، ونزل الصليبيون دمياط وتوجهوا إلى المنصورة .

* * *

تحول الشيخ عز الدين من عالم مدرس فى المسجد إلى خطيب فى المجتمعات يحرض على القتال ، ويؤلب المسلمين على الصليبيين ، ويستحث الأمراء على السرعة فى الإعداد ، والشعب على الإمداد ، ويقوم بما تقوم به الآن الدعاية ، مع فارق واحد ، وهو تأسيس الدعاية إذ ذاك على العزة الدينية والغيرة الإسلامية .

وها هى الدعوة تستجاب ، والعدة تعد ، وينضم إلى جيوش الأمراء والمماليك وجنودهم طائفة كبيرة من العربان ومن عامة الشعب المصرى . وإذا الشيخ عز الدين — الرجل الأشيب المسن — يسافر مع العسكر إلى المنصورة ، وينضم فى صفوفهم ، ويخطب فيهم ، والجنود إذا رأوه ازدادوا حماسة وقوة ، وامتلأوا أملاً فى الله وعقيدة فى النصر .

حارب المسلمون فى البر والنيل ، وانكسر الصليبيون وأسر لويس التاسع واعتقل فى دار ابن لقمان القائمة بالمنصورة إلى اليوم ، وبعثت الكتب إلى الأمصار تبشر المسلمين بالظفر بالعدو وتقول فى وصفه : « وكان قد استفحل أمره ، واستحكم شره ، ويئس العباد من البلاد ، والأهل والأولاد ، فنودوا : لا تيأسوا من روح الله . . فانتصرنا عليهم ، فتركوا خيامهم وأموالهم وأثقالهم . . وما زال السيف يعمل فى أدبارهم عامة الليل ، وقد حل بهم الخزى والويل ، فلما أصبحنا قتلنا منهم ثلاثين ألفاً ، غير من ألقى نفسه فى اللجج ، وأما الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج ،

وطلب الفرنسيس (لويس التاسع) الأمان فأمنّاه ، وأخذناه وأكرمناه ، وتسلمنا دمياط بعون الله وقوّته وجلاله وعظمته » .

ورجع الجيش ظافراً منصوراً ، وعاد الشيخ عز الدين فرحاً مسروراً .

— ٣ —

التاريخ يعيد نفسه ، فقد نبتت فكرة استعانة الخلفاء بالموالى من الأتراك وغيرهم فى العصر العباسى ، يجندونهم أيام الحرب ، ويتخذونهم زينة لهم وأبهة لملكهم أيام السلم . يُخضعون بهم الخارجين عليهم لما عُرف من بأسهم ، ويتخذونهم عُدة لهم فى أيام شدتهم . وبدأ يفعل ذلك المهدى والرشيدى ، واستكثر منهم المعتصم ، حتى ضاقت بهم بغداد ، فاتخذ لهم مدينة سامرّا ، وما زالوا يقرون ويستولون على شئون الدولة شيئاً فشيئاً حتى صاروا كل شىء ولم يبق للخلافة شىء .

كذلك فعلت الدولة الأيوبية ، فاستكثر منهم صلاح الدين الأيوبى وأخوه العادل ، ثم من أتى بعدهم ، حتى بالغ الصالح نجم الدين أيوب فى ذلك ، وحتى كان كل عسكره من هؤلاء الموالى ؛ ثم ضاقت بهم القاهرة كما ضاقت بغداد بإخوانهم من قبلُ ، فاتخذ الصالح أيوب لهم مكاناً فى الروضة إزاء المقياس ، ثم استفحل أمرهم أيضاً ، فكان لهم الملك والسلطان وزالت على أيديهم دولة الأيوبيين .

كان هؤلاء الموالى من ترك وتركمان وأرمن وروم وجركس وغيرهم . وكانوا يصلون إلى أيدى الأيوبيين إما عن طريق الأسر فى الحروب ، وإما عن طريق تجارة الرقيق . وكانت تجارة رابحة واسعة منظمة ، تستخدم فى ذلك البر والبحر ، ويورّد النخاسون من الرقيق أشكالا وألوانا ؛ فهؤلاء جنود ضخام شداد يصلحون

للقتال فى البر والبحر ، وهؤلاء غلمان حسان يملكهم الأمراء ويلازمونهم ، وهم يتجملون بالملابس ويتزينون تزيُّن النساء ، ويفتنون الناس بجمالهم وزينتهم ، وهؤلاء جوار كاللآلى ، عيون نجل وشعور شقراء ، وبياض مشرب بحمرة وقدود حسان . والبريد كل حين يحمل ما يتمنى الأمير من مماليك وجوار ، والمراكب تحمل المئات من هؤلاء وهؤلاء .

وقد كثرت فى تلك الأيام هذه التجارة ، لأن غزو التتار قد هيّج هذه البلدان ، وأوقع بالترك والجفجاق والروس والأرمن ، فشرد السكان ، وخرجوا هائمين على وجوههم ، فمنهم من قُتل ومنهم من سبى ، وكثير ممن سبى شُحن إلى مصر بلاد الغنى والترف والرخاء ، وهى التى تقوّم الجندية وتقوّم الجمال .

يأتون كلهم إلى مصر ولا يَعلَمون شيئاً من العربية ولا من الإسلام ولا من تقاليد الأمة ، فأخذ الأيوبيون فى تعليمهم كل ذلك ، والجُند يمرّنون على المناضلة بالسهام والمسالحة بالسيوف والرمى فى البر والبحر . والغلمان والجوارى يمرنون فى القصور حتى ترق حاشيتهم وتتهذب طباعهم وتصقل عاداتهم ؛ فما هو إلا قليل حتى يملكوا زمام الأمور فى الحكومة ، وزمام الأسر فى البيوت ، ويَرْقى المملوك حتى يكون السلطان أو نائب السلطان ، وترقى المرأة حتى تكون شجرة الدر . ثم هؤلاء المماليك ينقسمون أقساماً ويتشعبون شعباً ، ويختلفون نسباً ؛ فهؤلاء العزيزية مماليك العزيز عثمان بن صلاح الدين ، وهؤلاء الصالحية نسبة إلى الصالح نجم الدين الخ ، وكل فرقة تتعصب لسيدها وتتحزب ضد خصمها .

* * *

أصبح الناس فى مصر فى ذلك العهد — عهد آخر الدولة الأيوبية وعهد المماليك — ينقسمون قسمين متميزين : عنصر المماليك من أتراك وأرمن وما

إليها ، وفى يدهم أغلب المناصب الحكومية وأمر الجيش ، ومنهم أغلب الجنود .. وعنصر الشعب المصرى ، وهؤلاء هم الفلاحون والتجار والصناع ، وعلى الجملة هم القائمون بالحركة الاقتصادية فى البلاد ، وأحياناً يجند منهم جنود إذا اشتد الأمر وجدّ الجدّ . وهناك طبقة العلماء ، وهؤلاء يكادون يكونون حلقة الاتصال بين الطبقتين الأولين ؛ فطبقة الشعب تحتاجهم فى أخذ الدين والعلم عنهم والاستشفاع بهم عند الولاة والأمراء ، وإيصال شكاياتهم وتبليغ رغباتهم وما إلى ذلك . وطبقة الأمراء تحتاجهم فى بعض المناصب الحكومية كالقضاء والخطابة والإمامة ، وتحتاجهم فى تنفيذ رغباتها ، لأنهم مسموعو الكلمة عند الشعب ، فالشعب يطيعهم من قلبه ويطيع الأمراء من خوفه ، والأمراء إذا جاء من قِبَل الدين فالناس له أطوع ، وقيادهم له أسلس . من أجل هذا كانت تلتقى فى العلماء رغبات الشعب ورغبات السلاطين والأمراء ، فإذا ضج الشعب من شىء وسّطوا العلماء ، وإذا احتاج الأمراء إلى مال من الشعب وسطوا العلماء . وكان كثير من العلماء يخضعون للولاة والأمراء أكثر مما يخضعون لله ، فهم يتحسسون رغباتهم ليجاروهم فى أهوائهم ، ويؤولون أوامر الدين ونواهيه حسب مطالبهم ، ويقلبون صفحات كتب المذاهب ليعثروا على قول لأحد الفقهاء يجارى رغبة الأمراء . وقليل منهم قد باع دنياه لآخرته ، ورضا الأمراء لرضا ربه ، فلا يهمه ماله بقى أم صودر ، ولا تهمه حريته أطلق أم سجن ، بل تهمه نفسه حيي أم قتل .

وكان صاحبنا عبد العزيز بن عبد السلام من هذا القليل الذى فنى فى الحق وأخلص لدينه ، فلا يقدر عاقبة نفسه ، وإنما يقدر عاقبة أمته وموقفه بين يدى ربه .

• • •

لقد اشتد التتار فى الغزو واجتاحوا البلاد ، ووصلوا إلى « عين جالوت » ، ولا بد لمصر أن تقف أمامهم وترد كيدهم ؛ ولكن العدو شديد وعدده وفير ، والقوة لا تدفع إلا بالقوة ، والعدد بالعدد والعدة بالعدة ؛ وهذا يتطلب أن تبذل الأمة أقصى ما تستطيع من المال فى سبيل المكافحة ، والعلماء هم الذين يستطيعون أن يقنعوها بالإنفاق من طريق الدعوة الإسلامية والغيرة الدينية .

فهذا الملك المظفر سيف الدين قطز يجمع العلماء بحضرته ، وعلى رأسهم عبد العزيز بن عبد السلام ، ليتدبروا فى المال كيف يجمعونه ، والعاطفة الدينية كيف يستفزونها ، فيقف الشيخ ويقول : « يجب أولاً أن تخرجوا ما فى بيوتكم من حلىّ لا حصر لها ، وما فى بيوت أمرائكم وجنودكم من الثياب المزركشة والمناطق المذهبة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فى أيديكم وأيدى أتباعكم ومماليككم ، ثم تذيبوها وتضربوها نقوداً وتنفقوا منها على إعداد الجيش وتموينه ، فإذا تم ذلك واحتجتم إلى مال بعدُ فكلنا على استعداد — إذاً — أن نطلب من الناس أن ينفقوا ، ومن العامة أن يخرجوا عما فى أيديهم . أما أن تبقوا على ما فى أيديكم من أنواع الترف والسرف ، ونطلب من الناس أن يتبرعوا بما فى أيديهم من ضرورات الحياة فلا . يجب أن يسوّى الأمراء بالرعية فيما يملكون ، فإذا تساووا وجب الإنفاق من الجميع » وإذا قال الشيخ لا فلا ، ولا رجعة فيها ، والأمة وراءه .

فاضطر الملك أن ينفذ ما قال ، فخرجت الأكداس المكدسة من الحلىّ والثياب المزركشة . وانتزع الذهب والفضة من السيوف والأوانى ؛ وصيغا سِكّةً فكفت وأغنت . ولم يحتج إلى أن يمس الناس فى شىء من أموالهم .

***

ثم كانت الحادثة العجيبة الجريئة التى أقامت الدنيا وأقعدتها ؛ هؤلاء جماعة

من المماليك دُفعت أثمانهم عند الشراء من بيت المال ، ثم لم يعتقوا ، والشيخ في منصب القضاء والمشرف على بيت المال ، والمسئول عن مال المسلمين وصحة الأحكام الشرعية ، وهؤلاء المماليك أصبحوا أمراء بارزين و بيدهم الحل والعقد ، ومنهم من بلغ أن يكون نائب السلطنة ، وجاههم عريض وأمرهم نافذ ؛ ولكن الشيخ لا يأبه بذلك كله ، ويُحدث أزمة حادة قلّ أن يكون لها مثيل . أعلن الشيخ أنهم أرِقاء لا يصحّح لهم بيعاً ولا زواجاً ، فتعطلت مصالحهم ؛ فهم إن ملكوا لا يسجَّل لهم ملكا ، وإن تزوجوا لا يعقد لهم زواجا ، ثم هم أهينوا في أنفسهم وشرفهم وجاههم بدعوى رِقِّهم ؛ ولكن الشيخ واقف وقفة الأسد لا يلين ولا يتزحزح .

— وما الحل أيها الشيخ ؟

الحلّ أن يباعوا في الأسواق ويتزايد الناس في شرائهم ، ومَن مَلَكهم إن شاء أعتقهم وإن شاء استرقهم ، وثمنهم يدخل في بيت مال المسلمين كما خرج منه .

— هذا غير معقول . نائب السلطنة يباع ؟ ومن هم أسياد البلد يصبحون عبيداً كالسلع يباعون ويشتَرَون . هذا ما لا يكون ولا يدخل في عقل !

— الشيخ : هذا حكم الله ؛ وكلنا عبيده وعبيد أحكامه ، وأنا القيّم على تنفيذها .

والمسألة كل يوم تتسع وتتحرج ، وينقسم الناس حزبين : طبقة الأرستقراطية والحكام والسلطان في جانب ، والشعب وعلى رأسه الشيخ في جانب ، والمجالس تعقد ، والأزمة تستحكم ، والحلول تُعرض ، والشيخ يأبى إلا بيع الأمراء .

* * *

غضب السلطان واحتدّ على الشيخ ، وأعلن أنه لا يعمل برأيه .

ها هى الحمير تعد ، ومتاع الشيخ يُزَمّ ، والشيخ يعتزم الخروج من مصر كما خرج قبل من الشام . ويطير الخبر ، فيعتزم كثير من الأعيان والعلماء والتلاميذ الخروج مع الشيخ والرحيل معه متى رحل ، والإقامة معه حيث يقيم ؛ وإذا البلد فى حركة عجيبة وفوران شديد ؛ وإذا طائفة كبيرة من العلماء والصلحاء والتجار بنسائهم وأولادهم وأمتعتهم يستعدون للرحيل ، وإذا العزم يصبح تنفيذاً ، فها هى قافلة كقافلة الحج تخرج من مصر .

وينظر السلطان فيرى أن خير مَن فى البلد راحل من مصر ، وأن مصر لا تصلح بعد خروجهم ، وأن مَن بقى بعدهم باق على مضض ، فكيف يستقيم مُلك مع هذا كله ؟ فإما أن يرجع الشيخ وإما أن يضيع الملك .

لابد مما ليس منه بد ؛ هذا السلطان يخرج مسرعا ويلقى الشيخ فى طريقه فيستسمحه ويرجوه فى العودة ، فيأبى الشيخ إلا أن ينفذ البيع فى الأمراء ، فيقبَل السلطان ويعود الشيخ .

* * *

عَلِم نائب السلطنة أنه سيباع فيمن يباع ؛ فهاج وغلى الدم فى عروقه ، واعتزم ألّا يتم ذلك بأى وسيلة ، فركب فرسه وجرّد سيفه ، وقصد إلى الشيخ يحتز رأسه وقرع الباب ، وأبلغ الشيخ أن نائب السلطنة حضر وسيفه مسلول يريد قتله ؛ فنزل الشيخ فى هدوء واطمئنان وثبات ، وهو يقول : « أنا أقَلّ من أن أُقتل فى سبيل الله » . فما رآه نائب السلطنة حتى تمازجت فى نفسه مشاعر مختلفة : هيبة الشيخ ووقاره ، والخوف من نقمة الناس وهياجهم عليه حتى لقد يفقد نفسه ،

والرحمة على شيخ مسن لم يقل ما يقول شهوة لنفسه ، ولكن إرضاء لدينه ، فيبست يده على سيفه ، وتخاذلت عزيمته وعاد كما أتى .

* * *

هذا هو مجلس البيع يعقد ، وهؤلاء هم الأمراء ينادى عليهم ، وهذا هو الشيخ يقبل ثمناً ويرفض ثمناً ، حتى يبلغ ثمن المثل ، وهذا هو يقبض المال ، وهذا هو يُودعُه فى بيت مال المسلمين ، وهذا هو يبلغ ذروته فى المجد والعظمة ، ويحتل فى نفوس الناس مكاناً لا يحتله أحد من بعده .

لقد مات الشيخ فخرجت مصر تشيعه ، وتشيع الصلابة فى الحق ، والعظمة فى الدين والإخلاص للعقيدة .

ويطل الظاهر بيبرس ، فيرى مصر وراء جنازة الشيخ وقلبها يتفجع لفقده ، فيلتفت إلى بعض خواصه ويقول : « اليوم فقط طاب ملكى » ...

نظرة فى الـكون

ما أجمل الطبيعة ، وما أجلها ، وما أحكمها ، وما أغناها !

هذه حبّة واحدة أنبتت سبع سنابل ، فى كل سُنبلة مائة حبة ، « وإن لـكم فى الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما فى بطونه — من بين فَرث ودم — لبناً خالصاً سائغاً للشاربين » . وهـذه الأرض يصيبها الماء فتخرج من الأزهار ومن بدائع الألوان ، فى الجبال وفى الوديان وفى الغابات . ما يسحر العين ويأخذ باللب ؛ وهذا المحار فى البحار ينشق عن نصفين منسجمين متساويين فى النقوش والألوان والتعاريج ، يعجز عن تقليدهما أمهر فنان ؛ وهذا الفم الذى يأكل ويقضم يُخرج الدر من الحـكم ، والطيِّب من الـكلم ؛ وهذه الشجرة العظيمة الضخمة خرجت من بذرة ؛ وهذا الإنسان العجيب نشأ من ماء مَهين !

« هو الذى أنزل من السماء ماء لـكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسيمون ، يُنبت لـكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، وإن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخَّر لـكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجومُ مسخراتٌ بأمره ، إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون . وما ذرأ لـكم فى الأرض مختلفاً ألوانُه ، إن فى ذلك لآية لقوم يذَّكَّرون . وهو الذى سخَّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفُلك مواخرَ فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلـكم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسىَ أن تَميد بكم وأنهاراً وسُبلا لعلـكم تهتدون » .

وهكذا من ملايين وملايين من العجائب ، فقلل عجبَنا منها إلفنا لها وأنسنا بها .

ومن أعجب هذا الباب ما يأتى من باب الغرائز ! فهذا ضرب من الأسماك يسافرون آلاف الأميال إلى حيث يجد المكان الملائم لنسله ، فإذا ماتت الكبار عادت الصغار إلى مكان آبائها بهاد من غريزتها ، وهذه الطيور تحشد فى الربيع والخريف جماعات ، وتقطع الجبال الشامخة والبحار الشاسعة لتصل إلى الأقاليم الملائمة ؛ ما الذى دلها على الطريق فى ذهابها و إيابها ، ولا علامات ولا دلالات ؟ إنها الغريزة العجيبة التى تدل حمام الزاجل على مأواه والقط على مسكنه ، إنها الغريزة التى تحمل كل حى من نبات وحيوان و إنسان على أن يأتى بمختلف الوسائل والأعاجيب ليحفظ نفسه و يحفظ نوعه .

إن أعمال الطبيعة وأعاجيبها ونظامها ودقتها فوق أفهامنا ، وفوق منطقنا وتفكيرنا وتعليلنا . كل صغير مما لا يرى إلا بالمكرسكوب ، أو كبير يرى بالتليسكوب ، يحيى حياة عجيبة يدق سرها عن الفهم ، ويقصر عن إدراكها العقل ، الحبة فى الأرض ، والذرّة فى الهواء ، والسمكة فى الماء ، والنجم فى السماء .

وصدق الجاحظ إذ يقول : « ولو وقَفْتَ على جناح بعوضة وقوف معتبر ، وتأملته تأمل متفكر ، بعد أن تكون ثاقب النظر ، سليم الآلة ، غواصاً على المعانى . . . لملأت — مما تُوجد العبرة من غرائب — الطواميرَ[1] الطوال ، والجلود الواسعة الكبار . . . ولتبجست عليك كوامن المعانى ودفائنها ، وخفيات الحِكَم وينابيع العلم . . . وقد قال تعالى : (ولو أن ما فى الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفِدت كلمات الله) ؛ والكلمات فى هذا الموضع ليس يريد بها القول والكلام المؤلف من الحروف ، وإنما يريد بها النعم والأعاجيب ، وما أشبه ذلك ، فإن كلا من هذه الفنون لو وقف عليها رجل

---

(١) الطوامير جمع طومار وهى الصحيفة .

رقيق اللسان صافى الذهن صحيح الفكر تام الأداة ، لما برح أن تحضره المعانى ، وتغمره الحِكَم » .

* * *

ولكن بجانب هذه المعانى اللطاف والعجائب التى لا تنتهى ، نرى الطبيعة كذلك تقسو ولا ترحم ، لا تعبأ بالألم يصيب الأحياء ، كأنها آلة عمياء ، سلحت القوىَّ ومكنته من الضعيف والضعيف من الأضعف . « هذا الأسد يصيد الذئب فيأكله ، والذئب يصيد الثعلب فيأكله ، والثعلب يصيد القنفذ فيأكله ، والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها ، والأفعى تصيد العصفور فتأكله ، والعصفور يصيد الجراد فيأكله ، والجراد يصيد فراخ الزنابير فيأكلها : والزنابير تصيد النحل فيأكلها ، والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها ، والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها » . والإنسان سلط على الجميع ، وسلط بعضه على بعض . إنها لا تندم على إيلام ، ولا تحزن لموت ، ولا تعبأ أن تكون كلها ساحة قتال ، تسلح الغالب والمغلوب ، والقوى والضعيف ؛ ثم تقف متفرجة على القتال والالتهام ، والتنكيل والآلام ؛ كأن الأمر لا يعنيها فى قليل ولا كثير . وضعت الشهوة فى كل حى ، وأخضعت لها القوة والمكر والحيلة ، وأطلقت لكل أولئك العنان فى المنافسة والمحاربة ، واتخذت ذلك قانونها وديدنها فى كل شىء ، من أصغر حيوان إلى أعظم إنسان ؛ ثم نفضت يدها من كل ذلك ، ووقفت تسجل ولا تتدخل ، بل تمد هؤلاء وهؤلاء ، حتى لا يفتر النزاع ويبطل الخصام .

هذه أمة آمنة مطمئنة تلهو وتلعب ، وتعمل وتسعد ، تثور عليها الطبيعة ببركانها وتجعلها فى لحظة حما ؛ وهذه مدينة جميلة بسكانها وما عليها ، زلزلت بها الأرض فخسفت وأصبحت كأن لم تَغْنَ بالأمس ؛ وهذا مركب يعد خير إعداد ، ويوسع أكبر سعة ، ويجهز أحسن جهاز ، فيبتلعه البحر بمن عليه فى لمحة ؛ وهذه

الأمراض تنتاب الإنسان ، فلا ترحم طفلا صغيراً ولا شيخاً هرماً ، ولا ترأف بالأم في وحيدها ، ولا بالأسرة في عائلها ؛ وهـذا الموت سلط على كل حي ، فذهب بلذته ، وطاح بأمله . وهذا الإنسان لعبت به غرائزه ، فأشعل نيران الحروب ، وأقام كل حين مجزرة هائلة مفزعة . وهكذا حتى أصبحت لذائذ الكائن الحي — وسط هذه الأمواج من الآلام — لحظات خاطفة ، ولمعات كوميض البرق .

***

نقرأ الصفحات الأولى من الطبيعة ، فنرى الجمال والجلال ، والحسن والانسجام ، والعظمة ودقة الصنع ، وعجائب الغريزة ؛ ونقرأ الصفحات الثانية فنرى القسوة والفظاعة والتعذيب والإيلام .

من قديم حار العقل في تفسير هـذه الظواهر المتناقضة . كيف يكون من الطبيعة بجانب هذه الحكمة هذا السفه ؟ وكيف يكون بجوار هذه الرحمة هـذه القسوة ؟ وكيف يكون مصدر هذه اللذائذ مصدر هذه الآلام ؟

لقد ذهب بعض علماء الدين إلى أن نقمة الطبيعة من غضب الله على الإنسان إذا خالف أمره وارتكب ما نهاه عنه ؛ ولـكن — مع الأسف — لم نر هـذا مطرداً ، فقد ينعم في هـذه الدنيا الماكر المخادع ، والغادر المنافق ، ويألم المؤمن الورع والتقي الصالح . وكما قال الأول :

قد يُقْـتر الحُوَل التقـ ـىّ ويُكْثر الحِمِقُ الأثيم

ومن أجل هذا جرى على ألسنة الناس المثل المعروف : « المؤمن مصاب » .

وذهب بعض الطبيعيين المحدَثين إلى أن الألم يصيب الإنسان إنما هو تحذير من الأخطار المستقبلة ؛ فصداع الرأس علامة مرض تنبّهُ الإنسان إلى وجوب ملافاته ، والمغص كذلك ، والرمد كذلك ؛ وهذا التعليل أيضاً ليس صادقاً دائماً ، وإن صدق في آلام الإنسان فما تفسير إيلام الطبيعة بأحداثها ؟

وأذكر أنى قرأت مرة قولا طريفاً لبعض المفكرين فى هـذا الموضوع ، خلاصته أن موضع الخطأ فى هذا السؤال هو أن الإنسان يريد أن يطبق أخلاقيته على أخلاقية العالم ، فهو يسمى بعض الأعمال رحمة و بعضها قسوة ، و بعضها نعمة ، و بعضها نقمة ، و بعضها لذة و بعضها ألماً ؛ ولـكن هذه التسمية صحيحة بالنسبة له فقط و بمقياسه هو فقط ، ولـكن وراء عالمه الإنسانى عوالم أخرى فى الأرض ، ووراء عوالم الأرض عوالم لا عداد لها فى غير الأرض . أليس من غرور الإنسان أنه يريد أن يطبق العدل والظلم فى العالم حسبما يدرك بنظره القاصر وفـكره المحدود ، و يريد أن يخضع العوالم الواسعة لعالمه الضيق ، و يريد أن يطبق قوانين العالم الـكلية على قوانينه هو الجزئية ؟

وهو جواب ماهر لم أستطع أن أقف أمامه موقف تأييد أو تفنيد ، ومشايعة أو معارضة .

يظهر لى أن موضع الخطأ فى فهم هـذه المسألة أنهم يعرضون مشكلة الآلام وحدها و يريدون حلها ، وهى لا يمكن أن تفهم إلا إذا عرضت الدنيا كلها على أنها وحدة . كيف نفهم الأبيض من غير أسود ، والحرارة من غير برودة ، والطول من غير قصر ، والعمى من غير بصر ؟

كذلك الآلام لايمكن أن تفهم إلا على أنها جزء لا يستغنى عنه من نظام هذا العالم ، ولو انعدمت الآلام لانهار نظام هذا العالم من أساسه .

إن الفضيلة لا يمكن أن توجد فى هذا العالم إلا إذا وجدت الرذيلة ؛ فلا نفهم الإيثار حتى نفهم الأثَرَة ، ولا توجد البطولة حتى توجد النذالة ، ولا العدل حتى يوجد الظلم ، ولا الشجاعة حتى يكون الجبن ؛ كذلك لا يوجد الحب من غير عذاب . ولا اللذة من غير ألم ، ولا التوبة من غير إثم .

ولو انعدمت الآلام والرذائل والآثام ما كانت الفضائل العالية ، ولا الأعمال

النبيلة ، ولا أعمال البطولة التى يتغنى بها الشعراء . ولو انعـدام القبح لانعدم الجمال . ولولا الأشقياء ما كان السعداء .

لا معنى لأنى أحب من أحب إلا إذا اشـتمل ذلك على الألم ، فمعنى أنى أحبه أنى أشاركه أحزانه ، وأخاف عليه الأذى يناله ، وأخاف انقطاع الصلة بينى و بينه ، وهل هذه كلها إلا آلام إذا ذهبت ذهب الحب ؟

إن احتمال الآلام فى هذه الدنيا كان لنا منه أكبر الفضائل ، من حزم وصبر وثقة بالنفس وتضحية للخير وعذاب للإصلاح ، ولولاه ما كانت .

لولا عواطف الألم ما كان شعر ولا فن ، ولا نحت ولا موسيقى ولا تصوير ، ولا معان إنسانية ، ولا وطنية ولا قومية .

فلو كان العالَم كما يتطلبه العامة خالياً من الآلام لـكان بالطبيعة أيضاً خالياً من اللذائذ ، ولو كان خالياً من الرذائل كما يبغون لخلا أيضاً من الفضائل ، إذ لا يمكن أن تتصور لذة بدون ألم ، ولا فضيلة بدون رذيلة .

إن عالمنا هذا بُنى على الخير والشر ، واللذة والألم ، والفضيلة والرذيلة ، والسعادة والشقاء ، وكل منهما كأحد جانبى الوجه لا يكمل إلا بجانبه الآخر ، ولا يفهم إلا بالآخر . فمن أراد عالماً لا ألم فيه فليطلبه فى غير هذا العالم ، وعلى غير هذا النظام كله .

وتبارك الله رب العالمين .

أول ثورة على التربية

فى مصر

قلت للكتبى الذى اعتدت أن أمر عليه حيناً بعد حين :

— هل عندك من جديد ؟

— نعم . عندى تاريخ اليمن لعمارة اليمنى طبع أوربا ، وثمنه مائة وخمسون قرشاً .

— وماذا غيره ؟

— وعندى رحلة ابن جُبير طبع أوربا أيضاً ، وثمنها مائة وعشرون قرشاً .

— ثم ماذا ؟

— وعندى كتاب قيم جداً لم يقع فى يدى إلا مرة واحدة منذ احترفت بيع الكتب ، وسيعجبك جداً .

— هو مما طبع فى أوربا أيضاً ؟

— لا . لا ، هو أثمن من ذلك ، قد طبع فى مصر ، ولكنه نادر جداً ، وأثمن من كل ما طبع فى أوربا .

— وما اسمه وما موضوعه ؟

— لاأخبرك باسمه ولا موضوعه حتى تراه . ولا أريكه حتى تنتهى فى هذين الكتابين وتشرب القهوة .

وشربت القهوة وشريت الكتابين ، واستنجزته وعده ، فأحضر الكتاب وهو يضحك ، وفتح صفحة من الكتاب ، فإذا فيها « ألف وباء » إلى آخر حروف الهجاء ، بالثلث !

شاركته فى الضحك ، واستظرفت مزحته ، وآليت أن أنقل مزحه جدا ، فأجعل من الكتاب موضوعاً .

فقلت : ما ثمنه ؟

قال : هو أتفه من أن يكون له ثمن .

وأخذت الكتب وانصرفت .

لم يجذبنى إلى القراءة تاريخ اليمن ولا رحلة ابن جبير كما استرعى نظرى كتاب « ألف باء » .

رأيت فى الصفحة الأولى منه : (« كتاب طريق الهجاء والتمرين على القراءة فى اللغة العربية » بالعناية الخديوية الإسماعيلية أعزها الله ، و بهمة سعادة على مبارك باشا مدير المدارس الملكية ، والأشغال العمومية ، وسكك الحديد المصرية والقناطر الخيرية — للتعليم على مقتضاه فى المكاتب الأولية المصرية) . ثم قريباً من الذيل حديث شريف : « أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم » وفى آخر الصفحة « الطبعة الأولى بمطبعة وادى النيل فى القاهرة سنة ١٢٨٥ » .

* * *

رأيت فى أول الكتاب مقدمة بديعة حقاً ، مفيدة حقاً تعد ثورة على طرق التربية القديمة ، ورسماً لخطة جديدة ، كتب فى أولها إنها « مقدمة تشتمل على بعض تعريفات تتعلق بأصول طريقة التعليم التى يقتضى أن يجرى عليها العمل » ، و إنها « خطاب من إدارة عموم المدارس المصرية الملكية إلى حضرات الخواجات (ولعله يريد الخوجات) ، والمؤدبين بالمكاتب الأهلية وسائر المندوبين للتربية الأولية » . وكتب فى آخرها « حررها على مبارك باشا » .

هى ثورة تعليمية حدثت من نحو ثمانين عاماً ، فقد كتبت كما أسلفت سنة ١٢٨٥ هـ = ١٨٦٨ م .

كانت نظم التعليم قبل ذلك فى المكاتب تجرى على أنماط القرون الوسطى ، فالطفل يذهب إلى الكُتّاب ، فيسلم له « سيّدنا » أو « العريف » لوحاً من الصفيح كُتِب فيه بالحبر : ا ب ت ث الخ ، ويحفظه : « ا » لا شىء عليها ، ب واحدة من تحتها ، ت اثنان من فوقها ، ث ثلاثة من فوقها الخ ؛ فيكررها الطفل كما يقول « سيدنا » أو « العريف » وهو كاره لذلك كل الكره ، غير فاهم لما يقول ، فإذا لم يحفظ فالعصا على ظهره ، فإذا لم ينجح فرجلاه فى « الفَلَقَة » ؛ فإذا انتهى من ذلك بعد عناء ، انتقل به « سيدنا » إلى خطوة أخرى ، فكتب له فى اللوح : « ا ألف » ، ونطقها ألف ألف لام فاء ، « با » با ألف ، « بو » با واو الخ .

وهى ألغاز لم أفهمها إلا وأنا فى سن العشرين وتفسيرها أن كلمة ألف تتركب من ألف ولام وفاء ، وكلمة « با » تتكون من باء وألف ، و « بُو » تتكون من باء وواو الخ . وهو نمط عجيب فى التعليم ، فإذا انتهى من ذلك كتبت الحروف مشكولة ، و « سيدنا » ينطق والطفل ينطق وراءه كالببغاء .

فإذا تم ذلك كله بعد مشقة وعناء تدوم أشهراً ؛ كتب له سيدنا فى اللوح سورة الفاتحة فسورة الناس الخ . والطفل يقرأ اللوح ويحفظه ويُسَمّعه ؛ وهكذا يسير فى حفظ القرآن إلى أن يتم حفظه أو ينقطع . ومن حين إلى حين يعلمه « سيدنا » أن يكتب اللوح بنفسه ، ثم لا التفات إلى شىء من العلوم ولا إلى شىء من السلوك ، ولا مراعاة لعقلية الطفل .

جاء « على مبارك » فأراد فى هذه المقدمة أن يغير هذا كله ويقرر مبادئ فى التربية جديدة يأخذ بها المعلمين ، أجملها فى خمس عشرة فقرة .

فقرر أن خير مناهج التربية ما أوصل إلى الغاية من أقرب طريق ، من غير أن يمل الطفل أو يتعبه مع مراعاة قواه العقلية .

وأن تكون التربية مؤسسة على استخدام الطفل جميع حواسه ما أمكن ، ولذلك يجب أن تقترن كتابته بقراءته .

ويجب تأخير استعمال الحبر والورق فى التعليم ، والبدء باستعمال الطباشير والألواح السوداء ، فذلك أوفر وأنظف .

وأن تكتب أولاً الحروف المفردة بالخط الثلث الثخين فى لوحات سوداء بالطباشير ويكررها المعلم على التلاميذ ؛ فمن تقدم منهم فى معرفة ذلك جُعلوا عُرفاء ، ثم يوزع المعلم التلاميذ الضعفاء على العرفاء ليعلموهم على اللوحات المختلفة نُطق الحروف ثم كتابتها تحت إشراف المعلم ، ولا ينتقل من درس إلى درس حتى يتصوروا الدرس القديم ويتقنوه ويعرفوا نُطقه وكتابته .

وبعد ذلك يعلمهم الحروف متصلة بحروف العلة ، فيكتب الباء مع الألف هكذا « با » وينطق بها « بَا » ممدودة وكفى من غير الفلسفة القديمة فى التهجية ، ثم يعلمهم الحروف بالعلامات كذلك .

فإذا عرفوا الحروف الهجائية انتقلوا إلى الكلمات الصغيرة من حرفين فثلاثة الخ ، ثم الجُمَل ، ولا يعطى المعلم لهم جملة من غير أن يفهّمها لهم .

وقد وضع منهجاً لمدة الدراسة وهى ثلاث سنوات ، ففى السنة الأولى يتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة التركية (وهذا عجيب) ويحفظ بعض نوادر ونصائح وأمثال وحِكَم وأعداد الحساب .

وفى الثانية والثالثة يتعلمون قواعد النحو والصرف مع الاستمرار على المطالعة فى الكتب ، وحِفْظ بعض نوادر تركية ، ومواد تاريخية وجغرافية وتكميل العمليات الحسابية ، ورسم جميع الأشكال الهندسية ، وفهم بعض خواصها وتعريفاتها .

هذا من حيث التعليم . أما من حيث التربية ، فوضع لها خططاً محكمة ،

وجّه المعلمين إلى العناية بحسن سلوك التلاميذ ، ومراعاة صحتهم ، فالمعلمون يجب أن يلاحظوا سلوك التلاميذ ونظافتهم ، ويضعوا لذلك « نمراً » كل يوم ، تجمع مع « نمر » العلوم ، ويرتب التلاميذ بحسبها جميعاً ، ويوضع على كل فصل لوحة كل ستة شهور بأسماء التلاميذ مرتبة حسب متوسط درجاتهم العلمية والخلقية والنظافة .

ويجب أن يكون المأمور (ناظر المدرسة) أباً رحيما مثالا لحسن السلوك والفضائل والشرف ، للتلاميذ والمعلمين ، وأن يفهم « أنه القائم فى وظيفته مقام الحكومة فى تأدية ما يلزم من الواجبات ، والنائب من طرف الأهالى فى الرأفة بأولادهم ، ومزاولة أحكامهم ، والتحفظ على صحتهم ، فهو مسئول عن هؤلاء الأطفال بين يدى الخالق والخلق » .

ثم ذكر أن من أهم ما يجب على المعلمين ، تربية حواس التلاميذ ، فيجب أن يمرّنوا حاسة البصر ؛ بأن يؤتى بالطفل ويؤمر بالوقوف عند شباك مفتوح وينظر ما أمامه ، ثم يؤمر بالتحول ، ويكلف وصف ما رأى بالتفصيل ومقدار بُعده وارتفاعه الخ ، وأن تمرّن أذنه ، فيعوّد الطفل — وعيناه مربوطتان — أن يعرف الناس بمجرد سماع أصواتهم ولو غيّروها ، وعلى معرفة الأشياء بما ينشأ عنها من رنين وحركات ؛ وهكذا وضع خطة لتمرين كل حاسة .

ونصح بعدم التضييق على الأطفال لميلهم الطبيعى إلى اللعب والحركة ، فينبغى انتهاز فرصة ميلهم الطبيعى ، وتوجيهه إلى توسيع دائرة معلوماتهم وتحسين سلوكهم .

* * *

هذا مجمل الخطة التى اختطها فى تقريره ، وسميتها ثورة لبُعد الفرق بين ما كان وما أراد « على مبارك » أن يكون .

ثم أراد أن يخرج الفكرة إلى العمل ، فوضع أول كتاب — فيما أعلم — لتعليم القراءة والكتابة والمطالعة على النمط الحديث ؛ فالجزء الأول هو الحروف الهجائية فى الخطوط المختلفة ، ثلث وفارسى ونسخ وتوقيع ورقعة ، ثم الحروف متصلة بحروف العلة ، ثم الحروف مضبوطة بالحركات ، ثم كلمات مركبة من حرفين فثلاثة الخ ، ثم كلمات فى جسم الإنسان ومراحل عمره ، ثم جمل صغيرة ، ثم أمثال ومواعظ ونوادر تاريخية ، ثم أشكال الحرف الكوفى ، وبذلك تم هذا الجزء .

ولم يشأ أن يجعله حروف مطبعة لصعوبتها على التلاميذ ، فعهد إلى أكبر خطاط فى مصر ، وهو «مؤنس أفندى» فكتب هذا كله ونوّعه بخطه الجميل ، وطبعه على مطبعة الحجر ، وتدرج بذلك من كلمات مشكولة إلى كلمات مشكولة بعض الشكل إلى كلمات غير مشكولة ؛ فإذا جئنا إلى الجزء الثانى رأيناه مجموعاً من الحروف ومطبوعاً كذلك ، وقد قسمه إلى جملة مجموعات ، سمى كل فصل مسامرة ؛ فالمجموعة الأولى تاريخية اجتماعية ، والثانية فى الكون وأجزائه من إنسان وحيوان ونبات ومعادن وهواء ونور ونار وزلازل وماء وبخار وندى وسحاب ومطر وشمس وقمر وكسوف وخسوف . والثالثة فى الدين وقواعده وأركانه ، والرابعة فى قوانين الصحة . والخامسة فى النصائح والمواعظ والأخلاق الإسلامية ، وبذا يتم الكتاب .

ويذكر فى أول الجزء الثانى أنه استعان فى أداء هذه الخدمة بقلم السيد صالح مجدى أفندى . والكتاب بجزئيه يصور عقلية القائمين بأمر التعليم فى هذا العصر ، ويصور أسلوب الكتّاب ومنهج تعبيرهم وتفكيرهم ، والمثل الذى ينشدونه لأبنائهم ، ومقدار ذوقهم فى تخير ما يعرضونه على أطفالهم ، وفيه موضع لدراسة دقيقة وفية لمدى تقدمنا الآن ومراحل سيرنا ، وهل هى تساوى ثمانين عاماً

أو لا تساوى ، وفيه موضع عبرة ، كيف يتوفر وزير المعارف بجلالة قدره — مع ما عهد إليه من إدارة الأشغال والسكك الحديدية والقناطر الخيرية ، يعاونه أشهر الكتاب فى ذلك العصر السيد صالح مجدى — لوضع كتاب فى ألف باء للأطفال ، بعداً فى النظر وشعوراً بعظم الواجب .

فهل ترى ياصديقى « الكتبى » أن هذا كله لا يساوى شيئاً غير الاستهزاء به والضحك منه !

فى الهواء الطلق

— ١ —

كانت جلسة ظريفة على شاطئ النيل ، والنسيم عليل ، بعد نهار يخنقنا بحرّه ويلفحنا بسمومه .

فى رفقة منسجمة تتسامر وتتحاور ، وكل شىء حولها هادئ ، نور هادئ ، ونسيم هادئ ، ونيل هادئ ، وحوار هادئ .

وكانوا يختلفون فى ثقافتهم ويتحدون فى قوة عقلهم وسعة نظرهم ونبل عواطفهم : من مؤرخ صرف عمره فى تحقيق الأحداث ، والبحث فى تعليلها وأسبابها ونتائجها ، واقتصادى يرى كل شىء ورقة مالية ، أو نقوداً ذهبية وفضية ، حتى ما نسميه نحن بواعث روحية ، وأديب يتفلسف ، أو فيلسوف يتأدب ، له نزعة شعرية وطبيعة صوفية .

أخذ الحديث يجرى على هواه من غير ضابط ، فمرة يسير فى اتجاه السلم والحرب ، وتارة فى الشرق والغرب ، وأخيراً تركز فى أسباب نهضة الأمم ، وكيف يجرى الزمان فى سهولة ويسر ونظام ، وإذا بحادث فجائى أو أحداث فجائية تغير مجرى الأمة تغيراً خطيراً ، حتى كأنها بعثت بعثاً جديداً ، وحتى يخيل للناظر أن ليس من صلة بين قديمها وحديثها ، ونومها ويقظتها .

قال صاحبنا المؤرخ : تعليل ذلك عندى ما تلده الأمة من عظماء ، ونوابغ ، والزمان شحيح فى ولادتهم ، فقد يمر العصر الطويل وهو عقيم ، ثم يلد عظيما فيغير وجه التاريخ ، وكأن فى يده عصا سحرية يحوّل بها الحديد ذهباً ، والخمول

نشاطاً ، والضعف قوّة ؛ والتاريخ نفسه أكبر شاهد على ذلك ، فما الأمة العربية لولا « محمد » ؟ وما الفتوح الإسلامية وتنظيمها لولا « عمر » ؟ وهكذا تقول فى سائر الأمم أمثال الإسكندر و يوليوس قيصر ونابليون وغيرهم . إنهم يأتون فيفرضون قوتهم وروحهم على الأمم فيسيِّرونها حسبما رسموا ، ويُملون إرادتهم على أحداث الزمان ، فيتشكل التاريخ وَفق أغراضهم ، وتسير الفتوح أو الثقافة أو أشكال الحكومة تبعاً لإرادتهم ، ويتحدد مستقبل أممهم بما نفخوا من روحهم ، ونشروا من تعاليمهم ، وأوضحوا من غايتهم . وهؤلاء العظماء النوابغ — عادة — يخلفهم من يؤمن إيماناً تاماً بمبادئهم ، فيسيرون على طريقهم ، ويكملون ما بدءوا به ، وإن كانوا أقل منهم قوة وأضعف أثراً .

هذا هو قانون التاريخ قديماً ، وهو قانونه حديثاً ، فلو أتاح الله لأمم الشرق اليوم نوابغ أقوياء ، لتغير مجرى حياتهم ، وارتفع شأنهم ، وتلفّتَ العالم إليهم يسبّح بحمدهم .

• • •

وفجأة كسر هذا الهدوء رجل ضخم الصوت ينادى « العظيمة يا منجه » ، فالتفت الصحب إليه وأعجبتهم فاكهته ، ونادوا فتى المقهى فغسلها وثلجها ، وجرى ريق القوم ، وأخذوا ينعمون بأكل شهى إلى الحديث الشهى .

• • •

قال صاحبنا الاقتصادى وهو يتلمظ :

— أظن يا أستاذ أن هذا غير صحيح . أتظن أن هـذا العظيم ينزل — على الأمة — بمظلة من السماء ، أو يخرج فجأة من الأرض ؟ إنّ لخروج العظماء والنابغين قانوناً طبيعياً لا يتخلف . كقانون الحرارة والبرودة والجاذبية ، وإن كان أكثر تركباً وتعقداً ؛ فالنوابغ نتيجة لا سبب ، هم تعبير الحياة الاجتماعية .

العوامل المختلفة تعمل ، والأحداث تتفاعل ، والنفوس تتهيأ ؛ فإذا الأمة تتمخض عن نابغة ؛ فالأحوال الاجتماعية أولاً والنوابغ ثانياً ، وليس العكس . إن الحالة الاجتماعية إذا تهيأت واستعدت بحثت عمن يقود الحركة وخلعت عليه الزعامة ، فإذا اتجهتْ إلى « س » فعاقته عوائق عن النبوغ اتجهت إلى « ص » ، وعلى كل حال فلا بد من نابغة ، فإذا لم تتهيأ الظروف فلا نابغة ؛ وهذا هو تعليل عدم الانتظام فى ظهور النوابغ ، فيظهر كثيرون فى زمن ، ولا يظهر أحد فى أزمان .

لست أنكر التأثير الكبير للنابغة ، ولكنه لا يكون إلا بعد أن تتهيأ الأمة أولا ، ولو فرضنا أن النابغة خلق وجاء لأمة على غير استعداد لتعاليمه لم يفد أية فائدة ، وذهب كما جاء ، إنما يفيد النابغة يوم يجد عقولا خصبة كانت تنتظر الزعيم فتدخل فى دينه وتتجمع حوله ، وتكون جنده ، يفتح بهم أمته ، ثم أمماً مع أمته .

وفرغوا من أكل « المانجو » و « لحته » وتفرغوا للجو والحديث .

المؤرخ : إن نوابغ الأفراد لا المجتمعات هم الذين يأتون بالأفكار الجديدة الثورية — فى الأخلاق ، فى السياسة ، فى الفنون ، فى العلوم ؛ ووظيفة المجتمع أنه يعرقل سيرهم أولا ، ويضع العقبات فى سبيل تعاليمهم ، ويتهمهم بالمروق والزندقة والإفساد ، ويصب عليهم العذاب ألواناً ، ومع ذلك تبقى آراؤهم ، ويزيدها العذاب قوة ، ثم تكتسح الأفكار القديمة وتحل محلها ، ثم ما كان من الأفكار جديداً ثائراً يصبح قديماً محافظاً . حتى يأتى النابغة فيعيد السيرة ، وهكذا دواليك إلى اليوم ، وإلى غد ، وبعد غد .

فترى — يا أخى — من هذا أن المجتمع ليس سبب النهوض والتغيير ، وإنما هو عامل القرار والثبات ؛ فإذا كان لا بد للمجتمع من قوتين : قوة الدفع وقوة

التفويق ، والنوابغ هم الدافعون والمجتمع هو المعوِّق ، النابغة يحمل المشعل والمجتمع يحاول إطفاءه ، وكلما كان النابغة أكثر رقياً وأشد إمعاناً فى النظر ، كان أكثر بعداً عن قومه ، وكانوا له أكثر اضطهاداً ، حتى ليرمى بالجنون ؛ وبعد اضطراب وعنف وتخريب وضحايا يستقر رأى النابغة ، وكثيراً ما يحدث أن يكون ذلك بعد موته أو قتله ، ثم تستقر النتيجة عن أن النابغة هو المقترح ، ومشخِّص المرض ، وواصف العلاج ، والمجتمع أخيراً جداً هو منفِّذ العلاج .

* * *

وهنا أدار أحدهم عينه فى الأفق ، فلمح نجماً يلمع لمعاناً براقاً ، فقال : انظروا هذا النجم الصافى اللامع المضىء القوى ، ما اسمه ؟

— والله لا أدرى ، فأنا أجهل الناس بشيئين : أسماء النجوم وأسماء النبات ، فلست أعرف من النجوم إلا الشمس والقمر ، ولا من النبات إلا النخل والذرة ، حتى القطن لا أعرفه إلا إذا « لوَّز » .

ضِحكٌ من الجميع .

* * *

الاقتصادى : إنك لم تردّ على شىء مما قلت ، غاية الفرق بينى و بينك أنك عمدت إلى النتائج فأوضحتها ، وأنا أعمد إلى الأسباب فأشرحها ؛ إنك تبين عمل النابغة ، وأنا أبين الأسباب التى تحمل على خلق النابغة ، وخير إذا شرحنا الأمور أن نتعمق إلى جذورها ، فإذا نحن عمدنا إلى ذلك رأينا أسباب نهوض الأمم وتغيرها أسباباً اقتصادية بحتة .

كل شىء فى هذه الحياة يرجع إلى المادة ، فهى التى تعكس صورها وأثرها على العقل ، فيجب أن تتغير المادة — أولا — ثم يتبعها العقل فى التغيير فيكون الرقى أو الانحطاط ، ولو رجعنا إلى التاريخ — كما تقول — لوجدنا كل الآراء

وكل النظم ترجع فى أساسها إلى البيئة التى نشأت فيها والتغيرات التى وضعت لها . لقد كان الإنسان الأول يعيش على صيد الحيوان فى البر والسمك فى البحر ، فكانت آراؤه وأفكاره ومعيشته مشتقة من بيئته ، ثم تغيرت البيئة ، فأصبح يعيش على رعى القطعان أو الزراعة ، فتغيرت آراؤه وأنواع معيشته وحاجته تبعاً لذلك ، ثم تغيرت إلى نظام إقطاعى ، ثم إلى نظام رأسمالى ، فتغيرت كل نظمه وكل آرائه حتى الأخلاقية والسياسية ؛ ويمكن أن نرجع أدق التفاصيل وأعمق الأفكار إلى هذا النوع من البيئة كما درسنا فى الاقتصاد ؛ ولكن مما لا شك فيه كذلك أن أنواع الحياة وتفاصيلها وعواملها أصبحت الآن أكثر تعقداً ، لأن كل النظم القديمة النابعة من البيئات القديمة لم تفقد أثرها وورثتنا كثيراً من تعاليمها ووحيها . لم يكن فى المجموعة من الناس طبقات يوم كانوا يصيدون ويرعون ، ثم لما أصبحت زراعية تحت الملكية الخاصة ، فكان غنى وفقير ، وبدأت الطبقات ، ونشأ عن ذلك مالك وأجير ، أو مالك وعبد ، فوجد نوعان من العلاقة : علاقة الملاك بالبيئة الطبيعة ، وعلاقة الملاك بالعبيد ، فنشأ عن هذا تغير فى الأفكار لا عدّ لمظاهره ، وثورات واضطراب ، ومصلحون ونوابغ يحلون هذه المشاكل ، وتعقدت هذه العلاقات فى النظام الإقطاعى ، ثم زادت تعقداً فى النظام الرأسمالى ، وما نشاهد من عادات ومن رقى ومن اختراع ومن أسواق ، ومن نظريات فى الاقتصاد ، ومن نظم فى التجارة ، ومن مذاهب اشتراكية وفاشية وشيوعية ، ومن نزاع طبقات ، ومن حروب أمم ؛ كله نتيجة هذه العوامل الاقتصادية ، وإن شئت فقل البيئة الطبيعية .

ثم استمر يقول : وإنى أومن بالجبر على هذا المعنى ، معنى أن نوع الحالة الاقتصادية منتج لا محالة نوع المعيشة الاجتماعية التى يعيشها الشعب ، واختيار الإنسان وبواعثه وحرية إرادته كلها تلعب فى دائرة ضيقة ضمن الدائرة الواسعة

وهى دائرة الجبر ، كحرية الإنسان فى بيت مغلق ؛ والنوابغ الذين ينبغون فى كل عصر مع الاعتراف بقوة أثرهم إنمـا هم نتيجة هذه الظروف الاقتصادية ؛ وحتى رقىّ الآداب والعلوم والفنون أو ضعفها ناتج أولاً من الحالة الاقتصادية ، فهى التى تخلق نوابغها ، ثم هؤلاء النوابغ يسيّرون حركتها .

وأحداث التاريخ التى أشرت إليها يمكن أن تفسر هذا التفسير الاقتصادى ، فحالة العرب الاقتصادية قبيل البعثة كانت متهيئة لنبى ، ولأمر ما كانت بعثة النبى فى مكة ، لا فى غيرها من بقاع جزيرة العرب ، لمـا كان فيها من الحركة التجارية العظيمة ، فهى مورد التجارة من الخارج ، وهى مصدر الإصدار لسكان الجزيرة فى أيام الحج ، بمـا كانوا يقيمون من أسواق ، وما كان من أدب فى سوق عكاظ فتابع للسوق التجارى ؛ ولأمر ما كذلك كان أكثر من دخل فى الإسلام أول الأمر من رقيق الحال الذين سماهم صناديد قريش «الفقراء والمستضعفين والأذلة» وأكثر الذين عصوا وعاندوا هم الأثرياء الأغنياء ، كأبى لهب ، وأبى سفيان من الذين خشوا على مركزهم المـالى وما يتبعه من جاه ؛ وفى القرآن كثير من النصوص التى عنى فيها بالشئون التجارية ، كمَنّ الله على قريش بتيسير أسباب التجارة « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » ، وتأنيبه الذين « إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً » ، وتحريم الربا وحِل البيع ، إلى كثير من ذلك ، ثم المطالبة بنزول الأغنياء عن بعض مالهم للفقراء بالزكاة والصدقة ونحوهما ؛ كل هذه أمور اقتصادية هيأت الظروف وأنتجت النتائج . ويمكنك على هذا الأساس — وبهذه النظرية الاقتصادية — أن تفسر أحداث التاريخ الإسلامى والثورات ورقى العصور وانحطاطها .

والآن يمكن تطبيق هذا على الشرق والغرب المستعمِر والمستعمَر ؛ فالاستعمار ليس إلا ظاهرة اقتصادية ، إذ أدى الانقلاب الاقتصادى الذى حدث فى أوربا

فى القرن الثامن عشر إلى التوسع فى الإنتاج الصناعى ، فاحتاجت أوربا إلى امتلاك مستعمرات تحصل منها على المواد الأولية للصناعة ثم لتصرّف فيها سلعها ؛ فكانت خيرات الشرق للغرب ، وأصبح الأول ضعيفاً غير ناهض لفقره ولسوء حالته الاقتصادية ، والعكس .

فإن شئت للشرق رقياً فأعنه ، وابحث عن الطرق التى تمكنه من استغلال بيئته الطبيعية لنفسه ، فإذا هو غنىّ ، وإذا هو عالم ، وإذا هو أديب ، وإذا هو مخترع ، وإذا هو ما شئت .

* * *

ساد الجميع سكون لم أتبينه ، أهو سكون رضى واقتناع ، أم هو سكون تفكير واستعداد للدفاع !

والتفت أحدهم إلى الأديب المتفلسف أو الفيلسوف المتأدب ، فقال : مارأيك ؟ لقد أطلقت السكوت وسممتَ وجهتَ النظر . وكان طولَ الجلسة ساهماً حالماً يسمع بنصف نفسه ، ونصفها الآخر فى الجو والهواء والنيل والسماء .

فقال : أما أنا فإنى أردد قول الله تعالى : « إن الله لا يغيِّر ما بقوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم » ، رأيى أن كليكما حكى بعض الحقيقة ؛ فليس عامل التغير النابغة وحده ، ولا الفرد وحده ، ولا البيئة وحدها ؛ وإنما هو « الإنسان فى البيئة » والنابغة فى الظروف ؛ وكلا كما أهمل جداً جانب الروح ، مع أن التاريخ كله ليس تاريخ النوابغ ولا تاريخ المال ، وإنما هو تاريخ الروح أيضاً .

إن الروح الإنسانية تسعى دائماً لغايتها المرسومة لها ، وغايتها الحرية العاقلة ، والظروف الخارجية تضغط عليها ، وهى تحاول دائماً دفع هذا الضغط وكسر الأغلال حتى تصل إلى غايتها .

وأحداث التاريخ سلسلة من الضغط على اختلاف الأشكال ومحاولة النفس

التحرر من الضغط والأغلال غير العاقلة ، وهى دائماً فى خطوات إلى الأمام نحو تحقيق هذه الغاية .

ومن الخطأ فى نظرى تفسير كل شىء بالمادة وإهمال الروح ، والقول بأن الإنسان مُسيرٌ بجيبه لا بروحه . إن النظر إلى المادة وحدها جعل الغرض المنشود هو القوة المادية بالمال وبالقوة الحربية ، فماذا كانت نتيجة ذلك ؟ نتيجته صراخ الأرض حتى ضجت من صراخها السماء ، وتلوين الخرائط بمالك ومستعمر ، واستعباد أكثر الإنسانية لأقلها ، ولذة الأقلين بألم الأكثرين . إن الأمم ظلت تتسابق فى القوة المادية حتى ضاعت حكمة حكيمها ، وفلسفة فيلسوفها ، وعميت عن الغاية من القوة ، واتخذتها غاية لا وسيلة ، حتى ذهب عن الأرض سلمها وجمالها ؛ وفى التاريخ ما يرشدنا إلى أن القوة المادية كالقوة العسكرية تنتهى دائماً بتحطيم نفسها . كان كذلك اليونان والرومان ، والقرطاجينيون ، ومن أتى بعدهم إلى اليوم .

إن العالم قوّى جسمه وقوّى عقله وقوى يده ، وبقى عليه أن يقوى قلبه ؛ ولعل الكوارث الحاضرة تنتهى إلى الالتفات إلى القلب كما التفت إلى إخوته .

وقوة الروح هى التى تغير الأمة وتخلق المادة .

الاقتصادى : ألست ترى أن دعوتك إلى الروحية كدعوة المتصوف إلى الصوفية ؟ وما ظنك بصوفى ينازل جندياً مسلحاً ؟ إن شئت أن تدعو إلى الروح فعمم الدعوة ، ولا تدعُ إلى وضع السلاح حتى يضعه خصمك ، وإلا أكلت .

الأديب — إن السلاح سيأكل نفسه .

اقتصادى — إنى أشك .

ونظر أحدهم إلى الساعة فوثب قائلا : هذا آخر موعد لآخر ترام .

— ٢ —

أما جلستنا هـذه المرة فـكانت فى سفينة شراعيّة عند روض الفرج ، وقد بلغ النيل أوجه فى علوّه وفخامته وشدة جريانه واحمرار لونه ، و بلغ القمر أوجه فى جماله ونوره ، وامتزاج جمال القمر بجمال النيل بجمال الجو بجمال الحديث ، فكان لنا من ذلك متعة فنية ، ومتعة عقلية ، أحببت أن أشرك القراء فيها .

كان ثلاثتنا فى الليلة السابقة هم بعينهم فى هذه الجلسة ، وزاد عليهم صديق رابع عاد من انجلترا حديثاً بعد أن درس الاجتماع والاقتصاد والسياسة ؛ وعاد إلى مصر فتولاه نوع من الـكآبة وانقباض الصدر وطول اللسان ، والنقمة على كل شىء يراه ، فلا يعجبه حياة الأسرة ، ولا نظام المجتمعات ، ولا نظام الاقتصاد ، ولا منظر الناس فى الشارع ، ولا حجاب المرأة ولا سفورها ، ولا شىء يقع تحت سمعه و بصره ؛ وهو بجانب ذلك شديد اللوم لاذع النقد .

ذكرنا ونحن فى الطريق المجلات العربية ، فأخذ يشنّع عليها ، و يقذفها بكل نقيصة ، و يتهمها بأن أمثلها يتكلم فى السماء ولا يتكلم فى الأرض ، ولا ينير الشعب بمـا ينبغى أن يعلمه ، ولا يُفهمه موقفه ، ولا يحلّ له مشاكله ، ولا يرسم له خطة سيره ، وتمر الأحداث بجانبها وكأنها حدثت فى المريخ . فإن اعتذرنا له بالحرب وملابساتها قال : وهل كانت مجلاتكم قبل الحرب خيراً منها الآن ، وأحسن تقديراً للظروف ، وأصدق معالجة للأمراض الواقعية ؟ وهكذا كلمـا عرضنا لشىء أوسعه نقداً ، حتى صارت بنا السفينة وحلت شراعها .

كان هذا المنظر يفتح الشهيّة للحديث كما فتحه للأكل ، ولـكن لا أدرى السبب فى أن جمع الأصدقاء القدماء تفتحت شهيتهم للصمت دون الـكلام ، إلاّ صاحبنا الجديد ، فقد كان ثرثاراً لا يسمح لغيره أن يبدى رأياً أو يتحدث حديثاً ؛ و بذلك انقلب الوضع من سمر نشترك فيه ، إلى محاضرة يلقيها علينـا

صاحبنا . لا أدرى من حسن الحظ أومن سوئه أن أحدنا سأله رأيه فى مصير العالم بعد هذه الحرب ، فقال : إن هذا سؤال لا تمكن الإجابة عنه بكلمة ولا بنوع من التنبؤ ، ولا بالحدس والتخمين ؛ إنه لا يمكن شرح الغاية إلا إذا عرفنا الاتجاه ، فإذا شئتم حدثتكم بشرط ألا تقاطعونى ، فأكره ما أكره فى مصر أن المتحدث لا يستطيع أن يتم حديثه ، ففى كل كلمة ينطق بها يقاطع ، وقبل أن يتم فكرته يعترض عليه ، وقد يكون الآنى شرحاً للماضى ولكن لا يمكن من ذلك ؛ وقد يطول الجدل فى القشور قبل أن يصل المتحدث إلى اللباب والحق أن المصريين يحتاجون إلى من يُعَلِّمُهم فن الصمت كما يعلمون فن الكلام ؛ والحق أن الصمت فن له رسوم ومناهج يطول الحديث عنها ، فهل أحدثكم فى فن الصمت أو تلتزمون الإصغاء فأحدثكم فيما سألتم ؟

وعدناه أن نلتزم الصمت ، لأنه يوافق مزاجنا فى هذه الآونة ، ولأننا صائرون إلى هذه النتيجة شئنا أو أبينا ، فإن تدفقه لا يسمح بالكلام لغيره .

قال :

لست أريد أن أرجع بكم فى الحديث إلى الماضى البعيد فإن شأنه يطول ، ولكنى أحدثكم فى الحاضر مشوبا بشىء من الماضى ، وأبنى عليه المستقبل .

فى عصر فكتوريا كان العالم المتمدن يتجه إلى السير على مبدأين هامين : المبدأ الأول الحرية بأوسع معانيها ، ولست أعنى الحرية السياسية وحدها ، بل أعنى أن الحرية أصبحت مزاجاً عقلياً يحاول تطبيقها على كل شىء ؛ حرية فى الشئون السياسية ، وأن ينال كل فرد نصيبه فى سياسة أمته بطريق التصويت ؛ وحرية اقتصادية بالسير على مذهب Laissez faire — ولا أدرى ماذا تسمونه باللغة العربية — وأعنى به حرية الفرد أن يشترى من أرخص سوق ويبيع فى أغلى سوق ، وحرية الضمير ، وحرية العقل فى أن ينميه كما يشاء ، ويغذيه بما شاء ،

ويفك قيوده من الخرافات ، والمبدأ الثانى الروح العلمى وعدم تقيده بأى قيد ، والبحث الحر الخالص ، والإيمان التام بأن العلم هو الذى يجب أن يحكم الحياة ويسيرّها .

وفى ظلال هذين المبدأين نمت الفردية ، أعنى احترام الفرد وحرية الفرد ، وكان كل شىء ينبئ بأن السير فى هذا الطريق سيوصل حتما إلى سعادة الأمم ورفاهيتها ، وإلى السلام العام وحسن التفاهم بين الشعوب ؛ ولكن — مع الأسف — خاب الأمل ، وأنتجت الحرية الاقتصادية غنى مفرطاً لقليل من الأفراد ، وفقراً مدقعاً للأغلبية ، وحرية واسعة للأغنياء وأصحاب رءوس الأموال ، وعطلة ورقّاً لكثير من العمال كما أنتجت صراعاً حاداً على الأسواق ؛ وذلك أنتج الحواجز الجمركية ، وآل هذا كله حتما إلى الحروب الطاحنة التى شاهدناها فى حرب سنة ١٩١٤ ، والتى امتدت عواملها وبواعثها إلى الحرب الحاضرة .

وانقسمت الأمم إلى معسكرين ، معسكر ظل على مبدأ الحرية الفردية ومظهرُها الديمقراطية ، مع تعديل ذلك مما يستوجبه الظروف ، وحامل عَلَمه إنجلترا وأمريكا ، ومعسكر كفر بالفردية وآمن بالجماعة ولم يسمح للفرد بالحرية إلا فى حدود مصلحة الجماعة ، وحامل هذا العَلَم روسيا الشيوعية وإيطاليا الفاشية وألمانية النازية .

وهذا المعسكر الثانى قد وضع نظامه الاقتصادى والسياسى على هذا الأساس ، أساس الجماعة لا الفرد ، وإن اختلفت مناهج أممه ووسائلهم ؛ ففى السياسة أعطيت الهيئة التنفيذية سلطة واسعة جدا ، وحُدّت قوة السلطات الأخرى وضيقت المعارضة الخ ؛ ومن الناحية الاقتصادية حلت النقابات فى النظام الفاشيستى محل حرية الأفراد ، وتدخلت الحكومات فى الأمور الاقتصادية ، ورسمت المناهج ، ووضعت يدها على كثير من موارد الدولة الخ ، وكانت الشيوعية

أكثر إمعاناً فى اضطهاد الفردية ونصرة الجماعية ، ووضعت التربية فى هذا المعسكر جميعه على أساس استمالة الفرد ليعد نفسه جزءاً من جسم المجموع لا شخصية مستقلة ، وتبع هذا تضييق حرية الفكر وحرية النقد ، بل وأحياناً حرية العلم إذا كانت النتائج العلمية لا تتفق ونظام الدولة .

ومن ناحية أخرى رأينا المعسكر الأول نفسه قد شعر قادته بأن النظام الديمقراطى أيضاً فى حاجة إلى تعديل ، وخطب عظماؤه فى وجوب إصلاحه لمواجهة العالم الجديد ، فنظام رأس المال يسبب دائماً أزمات حادة وعطالة محزنة ؛ فنادوا بأنه يجب أن تتدخل الحكومات ، الديمقراطية ولو بعض الشىء لوضع حد لهذه المآسى ، وتقييد الحرية نوعاً ما لمصلحة المجموع ؛ وقالوا إن النظام البرلمانى بطىء فى تسيير الأمور بطئاً يحتاج إلى علاج ، والمطابع والتمثيل والسينما والراديو قد جاوزت حدودها فى الحرية ، ولا بد من تدخل فى وضع حدّ لها مسترشدين بالمصلحة العامة .

***

وإلى هنا توسطنا النيل ، وهبّت ريح فضربت الشِراع فمالت السفينة ميلاً شديداً ، ففزعنا وكان أفزعنا صاحبنا المحاضِر فصاح ، وسكت عن الكلام المباح .

ثم جاوزنا الوسط ، وهدأت الريح ، فاعتدلت السفينة فعادت شهوته للكلام وشهوتنا للاستماع .

وسألناه : فماذا تنتظر بعد ؟

لعلكم ترون من هذا كله الصراع العنيف بين الفردية والجماعية ، واضطراب العالم بين النزعتين ، وشكواه من كبت الحرية العقلية فى ظل « الجماعية » ، وقلقه من البطء والعطالة فى ظل الفردية .

إن العالم — فيما أرى — سيتحرر من خضوعه المطلق للعوامل الاقتصادية ،

وستكون المسائل المالية عاملا من جملة عوامل ، لا العامل الوحيد ؛ وسيتعلم من هذه الكوارث إيمانه بنوع من الأخلاقية الأخوية ؛ وسيتبيّن أن النظرة الاقتصادية وحدها أدّت إلى حياة جافة بائسة ، وسيعود إلى التعاليم التى أهملت من أن الإنسان أخو الإنسان ، وسيتجلى له أن التضييق على الحرية العقلية و إخضاع العلم للسياسة يُدهور العقل ، وأن دعوى المصلحة العامة لا تغنى ما لم يقصد إلى المصلحة العامة فى صدق و إخلاص .

أما من ناحية الصراع بين الفردية الجماعية التى حدثتكم عنها ، فإنى أرجّح أن العالم سيهتدى إلى نوع جديد هو « الفردية الجماعية » ، وأعنى بذلك أن العقول ستبتكر نوعا من النظام يحفظ فيه للفرد شخصيته فى حدود مصلحة الجماعة ، وستؤسس التربية والتعاليم والنظم السياسية على تغذية العاطفتين من غير أن تتضاربا وتتعارضا ، وسيكون هذا علاجا لكل مشاكل العصر الحاضر .

وهذا النظام المرجو لا يتحقق إلا إذا قبله العالم المتمدن كلّه ، ونفّذه فى صدق و إخلاص وقوة عقيدة ، وقامت على رعايته قادة الأمم ورجال السياسة ورجال العلم ورجال الدين ، وتلاشت عصبية الأمم ، وعصبية الأجناس ، وعصبية الأحزاب ، وعصبية أصحاب رءوس الأموال ، وعصبية الطبقات ، وتولّى الزعامة رجال واسعو النظر شديدو الإخلاص ، محبو الإنسانية ؛ جمعوا بين قوة العقل وقوة الشعور ، وتسيّرهم العقيدة الحقة المخلصة ، لا الرأى العام المحلّى المتحزّب .

* * *

وتعب الصديق من الحديث الطويل ووفائنا بشرطه ، وتركنا إياه يحاضر من غير مقاطعة . وطلب ماء فشرب ثم سكت .

فسأله أحدنا : وهل تظن — يا دكتور — أن العالم سيصل إلى هذه الغاية بعد هذه الحرب ؟

فقال : إن هذا هو الأمل الوحيد لخلاص العالم ، فإن لم يبلغها فى هذه الحروب ، فسيظل فى كوارث تتبعها كوارث ، وستزيد الويلات زيادة المتواليات الهندسية تبعاً لتقدم العلم وازدياد الحزازات ، حتى يملّ الإنسان فيؤمن بالغاية التى شرحتها .

أما أنها الغاية فلا شك فى ذلك ، وأما أنها الغاية من الحرب الحاضرة فلست أجزم به .

• • •

ومرت بجانبنا سفينة ملئت فرحا وسروراً ، وبها « جوقة » موسيقية تعزف وتغنّى ، ويأخذ أهلها الطرب فيتصايحون ويتنادرون ويضحكون .

فأخذ صديقنا يلقى محاضرة أخرى فى الموسيقى الشرقية وعيوبها ، وبدأ يقارن بين الموسيقى الشرقية والغربية ، وكاد يتدفق فى هذا تدفقه فى ذاك .

قاله أحدنا : على رِسْلك — يا دكتور — ! ! فإن لقدرتنا على الاستماع حدًا ، والمتحدث ينبغى أن يوائم بين أحاديثه ، فأين ما كنت فيه من مصير العالم من الموسيقى العربية والغربية ؟ فإن كنت خبيراً بالموسيقى فتجنّب « النشاز » .

وضحك الجميع ، ورست السفينة ، وإلى اللقاء .

قصتان طريفتان

قرأتُ هذا الأسبوع كتابين بالإنجليزية ، أحدهما فى « التصوف » لمؤلف هندى ، والثانى فى « المنطق العلمى » ، أو كما يسميه صاحبه « فن التفكير » لمؤلف إنجليزى .

وتسألنى : ما الذى جمع الشامى على المغربى ، وألّف بين التصوف والمنطق على بعد ما بينهما من منهج ، فهذا يعتمد على مقدمات ونتائج وقياس و براهين ، وذلك يعتمد على ذوق و إلهام ورياضة وكشف ، هـذا لا يؤمن إلا بالعقل ، وذلك لا يؤمن إلا بالنفس ، وكلاهما يكفر بصاحبه ؟ .

فأقول : إنه قد جمعت بينهما المصادفة البحتة ، فقد كنت أبحث عن كتاب فى مكتبتى ، فعثرت على هذين الكتابين ، فأغرانى موضوعهما بقراءتهما ، ولم أكره هذا الجمع « فالضد يظهر حسنه الضد » ، ولست تتبين فى جلاء سواد الأسود إلا إذا نظرت بجانبه إلى بياض الأبيض ، وخير ما تتذوق حلاوة الحلو إذا تذوقت ملوحة الملح ، وكثيراً تعمد الغانية الجميلة إلا أن تظهر جمالها بجانب الوصيفة القبيحة .

على أن هـذا الاختيار لم يكن عبثاً ، ولم يكن اعتباطاً ، و إن كان مظهره كذلك ، فالإنسان إذا سئم الأرض طار إلى السماء ، و إذا مج اللذائذ مال إلى الزهد ، و إذا سئم من دنيا الناس عاش فى عالم المثال — ثم إذا هو عجب من تفكير الناس هرع إلى البحث فى أسباب خطئهم ، و إذا لم تعجبه عقليتهم نشد

المثل الأعلى للعقلية ، وإذا رآهم يُجَنّون فى التفكير والتصرف لذه أن يبحث فى نوع جنونهم ، ونقطة الانحراف فى تفكيرهم .

* * *

مالى ولهذا ، فقد كاد ينسينى القصتين .

كان من كل كتاب قصة لفتت نظرى ، واستخرجت إعجابى .

كلا الكتابين قص قصته من وجهة نظره ، ومن زاوية نفسه ، ولعلهما ترميان إلى غرض واحد ونمط فى التربية واحد ، وإن اختلف العَرْض .

فأما القصة الصوفية فهى أن « بُلاّشاه » أحد أولياء « بنجاب » أرسله أبوه — وهو طفل — إلى الكتّاب ، فكتب له المعلم « ا » و « ب » ، وأمره أن يحفظهما ويكتبهما ، فوقف « بلاشاه » عند الألف ، لا يحسن تعلمها ولا كتابتها ، والأطفال الذين دخلوا معه الكتّاب ساروا شوطاً بعيداً ، فأتموا حروف الهجاء إلى « الياء » ، وانتقلوا إلى ما بعدها ، وصاحبنا واقف عند الألف لا يتعداها ؛ ومرت أسابيع على هذه الحال ، والموقف لم يتغير ، وأخيراً ضاق به المعلم ذرعا ، وأخذه وذهب به إلى أبيه وقال : « إن ابنك ناقص العقل ، غير قابل للتعلم ، ولست بمستطيع تعليمه » .

فحاول أبوه أن يعالج هذا النقص ، وعرضه على معلمين آخرين ليتحرك من الألف إلى الباء فما أمكن ، وحز هذا فى نفس الطفل ، وأحس أنه حمل ثقيل على والديه ، وأنهما يئسا من نجاحه ، ففر إلى غابة وأقام فيها وذهنه مشغول بمظهر الألف ونكبته بها ، فأدرك أن الألف تظهر له فى الحشيشة النابتة فى الغابة ، فى جذع الشجرة ، فى كل فرع من فروعها ، فى كل ورقة من أوراقها ، فى الجدول الذى يشق الأرض ، فى جسمه منتصباً ، فى الجبل الضخم يشرف على الوادى ، فى جسم الحيوان ممدوداً ، فى كل شىء ، فليس إلا الألف ، والعالم كله وحدة ، هو ألِف أو جملة ألفات ، هو متشابه التركيب ، أو هو واحد التركيب . أليست

الألف فى أصلها نقطة ثم بنيت عليها نقط فكانت الألف ؟ فالعالم كله نقط تكونت منها ألِفات ، وهو إذا كتبها فإنه عند ما يلمس القلم الورقة ترسم نقطة ، ثم بامتداد القلم يكرر النقطة فتكون ألفاً ، ثم تتعدد الأشكال ، وتختلف الأوضاع والأصل واحد ، والجوهر واحد ، وقد يطغى الشكل على الأصل فلا تلتفت إليه النفس البلهاء ؛ ولكن إذا دقق نظره وطهّر فكره عرف وحدة الأصل ووحدة الخالق ؛ ثم هذا العالم مكون من ألفات ، والألف مجموعة نقط ، والنقطة صفر ، والصفر لا شىء . وليست الألفات إلا مظاهر تساوى أصفاراً ، وتخفى وراءها خالقها ، كما يختفى وراء الألف كاتبها ، فلا شىء إلا الخالق ولا شىء إلا الله .

فرح الطفل بفهم درس الألف ، وتذكر فضل المعلم عليه لأنه هو الذى علّمه ولم يكن يفهم ، فطرده من الكتاب لجهله ، فنزل من الغابة إلى المدينة ، وذهب إلى المعلم وقبّل يده ، وقال له : « لقد تعلمت درس الألف وفهمته ، فهل تتفضل وتعلمنى الدرس الذى يليه ؟ » . ضحك المعلم من سخافته ، وأراد أن يمتحنه فسأله أن يقرأ الألف ويكتبها ، فقرأها وكتبها ، وشرح للمعلم ما فهم منها ، فدهش المعلم وحار عقله مما سمع ، وقال للطفل : « يا بنى أولى بك أن تكون أنت معلمى ، وقد تعلمتَ من حرف الألف ما لم أتعلمه أنا من كل دروسى ، وقد استفدتَ من الألف ما لم يستفيده كل أطفال الكتّاب ومعلميهم من الألف ولا من الباء ولا من كل الحروف متفرقة أو مجموعة » .

فأخذ « بلاّشاه » يغنى .

[أيها المعلم ! جنّبنى علمك فلست فى حاجة إلا إلى الألف . لقد أثقلتَ عقلك بعلمك ، وأثقلت بيتك بكتبك ، وضاعت المعرفة الحقة بين كثرة العلم وكثرة الكتب فجنبنى طريقتك .

أى معلى قد يكون الفرق بين الحق والباطل شعرة ، وقد يخفى الحقّ عن الأنظار نسيج مهلهل ، وربما كانت الألف مفتاح الكنز .

قالت لى روحى : إنى راغبة فى المعرفة الحقة فعلمنيها إن استطعت .

قلت : ألف .

قالت : ذاك يكفينى ، فالإنسان إذا تفتحت نفسه ، وصدق نظره كفاه حرف واحد] .

• • •

هذه هى القصة الصوفية ، وأما القصة المنطقية فهى أن شابا قص على سيدة برنامجه فى يومه ، فقال :

« إنى إذا استيقظت صباحاً أذاكر «أجرومية» اللغة البرتغالية فى أثناء حلق ذقنى ؛ ثم أقرأ ساعة فى اللغة الأسبانية قبل إفطارى ، فإذا أفطرت ترددت بين القراءة والكتابة إلى الغداء » .

واستمر يقص عليها كيف يقضى نهاره وجزءاً من ليله بين قراءة وكتابة وأكل وحديث وألعاب رياضية إلى أن ينام ، وهكذا دواليك .

أنصتت السيدة إلى حديث الشاب حتى أتمه ، وصمتت برهة ثم قالت :

« هذا كله حسن ياصديقى ، ولكن قل لى : متى تفكر ؟ »

وكان صمت ، وكانت حيرة فى الجواب !

• • •

كلتا القصتين ترمى إلى غرض واحد ، وهو التقليل من قيمة القراءة الكثيرة من غير تفكير ، ورفع قيمة التفكير ولو فى الدرس القليل .

ما أكثر ما نقرأ ، وما أقل ما نفكر ! وقد رأينا أن التفكير فى الألف أنتج أكثر ألف مرة مما ينتج من حفظ حروف الهجاء كلها ومركباتها من غير تفكير .

لقد حدثونا عن « ديمقريطس » الفيلسوف اليونانى أنه قلع عينيه لئلا يشغله النظر عن التفكير ، والقراءة عن التأمل : وحدثونا حديثاً أخف فظاعة من هذا عن « فيثاغورس » أنه كان يقضى ليلة فى التفكير العميق فى أحداث يومه . ولسنا نتطلب هـذا ولا ذاك ، ولـكنا نتطلب تفـكيراً يعادل القراءة ، وتأملا يوازن النظر .

القراءة جمع أزهار ، والتفكير تأليف طاقة .

القراءة جمع خرزات ، والتفكير نظمها فى عقد .

بل القراءة جمع أزهار وحشائش ، وضم حجر كريم إلى حجر كريم .
والتفكير اختيار الصالح واختيار المناسب ، واستبعاد الفاسد واستبعاد غير المناسب .

القراءة ضم عقيم إلى عقيم ، والتفكير قدرة على الاستيلاء حتى من العقيم .

قراءة الـكتاب وحفظه زيادة نسخة مطبوعة منه ، والتفكير نفخ الروح فى الصورة ، ورد الحياة إلى الميت .

كثرة القارئين فى الأمة زيادة مكتبة جامعة فيها ، وعقل مفكر واحد باعثُ الروح ، ونور الظلام ، وحافز الهمم ، وهادى الطريق .

كما أن فى الـكُتّاب كاتباً مقلداً وكاتباً خالقاً ، كاتباً ناقلا وكاتباً مبتكراً ، كذلك فى القراء قارئٌ ناقل وقارئٌ ناقد ، قارئٌ مستقبِل لاقط ، وقارئٌ مبتكر خالق .

القارئُ الخالق هو الذى يقرأ الصفحة أو الجملة فيولدها ، ويشعر أنه تفتحت له منها آفاق للتفكير كأنه يطل منها على العالم ، يدرك وجوه الشبه بين الأفـكار ووجوه الخلاف ، يدرك وجوه الفروق الدقيقة بين ما يظنه الناس متشابهاً ، ووجوه الشبه الدقيقة فيما يظنه الناس متخالفاً .

القارئ الصادق يأبى أن يجعل عقله مستودعا للأشياء المتناقضة ، ثم يتركها كما هي متناقضة ؛ إنما يُعمل فكره ليكوّن مما فى عقله وحدة متجانسة ، بعد أن يطرد منه مالا ينسجم مع هذه الوحدة ، يصفف أفكاره فى نظام كما يصفف التاجر اللبق سلعته ، ويستبعد منها الزيف كما يستبعده التاجر الأمين .

القارئ الناقد هو الذى إذا قرأ فهم ، فإذا فهم قوّم ، فإذا قوّم احتفظ بالصحيح واستبعد الزائف ، فإذا احتفظ بالصحيح فكر فى العلاقة بينه و بين ما سبق له ادّخاره فى ذهنه ، ثم كوّن من ذلك كله وحدة متجانسة ينظر من خلالها إلى العالم ، ويصدر بها حكمه على الأشياء .

***

ما أشقه من عمل ! ولذلك لم يستطعه فى كل أمة إلا الأبطال .

أدرك هذا « بُلاّشاه » ، وأدرك تبعة المعلومات يحصلها ، وعظم الواجبات الفكرة تحل فى عقله ، فلم يرض أن يحمل عبثا غير عبء الألف .

وأدركت هذا السيدة ، فارتاعت من كثرة ما يلتهم صديقها من غير هضم ، وأرشدته فى لطف إلى أن خير ما أكل ما هضم .

ألست معى فى أن القصتين طريفتان ؟

الربيع

لعن الله السياسة وألاعيبها، فقد أفسدت علينا كل شيء، حتى الطبيعة وجمالها. كنا ننتظر القمر ننعم بجماله، وتمرح نفوسنا فى ضيائه، فإذا الغارات تنتهزه كما كنا ننتهزه، وترقبه كما كنا نرقبه، فاقترنت هالته بالقتل والدمار، وتلوّن بياضه بحمرة الدماء، وأصبح ضياؤه وخير منه الظلام، و بياضه وخير منه السواد، وفقد شعريته وفضيته وجماله و بهاءه، إلى حين.

وعَدَتْ أيضاً على الربيع الذى لم يمسس جماله أحد، ولم ينتقص جلاله أحد؛ فأخرجت لنا «لعبة» شيطانية سمتها «هجوم الربيع» أفقدته جماله وجلاله، وأحلت بها الخوف محل الأمن، وكراهة الاستقبال مكان بهجة الاحتفال.

ومع هذا فسنتناسى ألاعيبها و إفسادها، ولنخلص للربيع نستقبله ونحيِّيه، فألاعيب السياسة موجات لا تعلو حتى تفنى، ولا تُخلق حتى تنعدم، ولا تكون حتى تفسد؛ والزمان باق، والقمر باق، والربيع باق، وقلوب الناس لاستقبال الجمال والاحتفاء به باقية.

* * *

هذا أنت — أيها الربيع — أقبلتَ فأقبلتْ معك الحياة بجميع صنوفها وألوانها؛ فالنبات يَنبت، والأشجار تورق وتزهر، والهرة تموء، القُمْرى يسجَع، والحمام يهدر، والغنم تثغو، والبقر يخور، وكل أليف يدعو أليفه، و «ياحسنها حين تدعوه فينتسب». حتى الأغصان فى الأشجار تغار فتتمايل وتتعانق، ولا تهدأ حتى تُمثِّل دور الأحباب. فكل شيء — بك — تشعر بالحياة، ويمتلئ بالحياة، ويستولد الحياة، ويستجمل الحياة، وينسى هموم

الحياة ، ولا يذكر إلا سعادة الحياة ؛ فإن كان الزمان جسداً فأنت روحه ، وإن كان مظهراً فأنت سره ، وإن كان عمراً فأنت شبابه .

* * *

هذا أنت تغار على النهار المضىء ، وقد اعتدى عليه الليل وظلمته ، فسلبه قطعة منه . صبغها بأديمه ، وأمده الشتاء القاسى فأعانه على ظلمه ، حتى اعتدَلْتَ فى منصبك ، واستويتَ على عرشك ، فرددتَ ظلامته فى رفق وأناة ، بالثانية والدقيقة ، حتى اعتدل الليل والنهار ؛ ثم أبيتَ إلا أن يَظْلم النهارُ كما ظلم الليل فالجروح قصاص ، فكنت فى ظلمك عادلاً ، وفى محاباتك منصفاً ، وكان لكَ المجد إذا وقفت بجانب النور والبياض ، على حين وقفَ غيرك بجانب الظُّلمة والسواد .

* * *

وهذا أنت — بسحرك العجيب — استطعت أن تجعل من الشمس حائكا وشاء نساجاً ، يحوك أجمل الروض ويوشّيه ، ويبدع فى النقش والألوان والتصوير ، فإذا الدنيا كلها جمال ألوان وجمال تصوير ، يقلده أكبر فنان فيخفق ، ويحاكيه أكبر مصور فيعجز ، فأين المادة من الروح ؟ وأين التقليد من الإبداع ؟ لقد حولت فعل الشمس فى السماء إلى الأرض ، فجمّلْت ، الثرى بنجوم الثريا ، ونسقْتَ فيه ألوانا تزرى بقوس قزح ، وألفتَ من أزهاره أشكالا وألوانا وهندسة أين منها نهر المجرة ، حتى خِلْتُ أن أهل السماء يرحلون منها ليروا ما أبدعت الشمس من الأرض :

أبدى لنا فصلُ الربيع منظراً ممثلة تُفْتَن ألباب البشر
وشْياً ولكن حاكه صانعه لا لابتذال اللبس لكن للنظر
عَايَنَهُ طَرْف السماء فانثنَتْ عشقاً له تبكى بأجفان المطر
فالأرض فى زىّ عروس فوقها من أدمُعِ القطر نِثارٌ من دُرَر

جعلتَ الدنيا ملء العيون بما أبدعت من ألوان ، وما مايلت من أغصان ، وما حكت من وشى ، وما صنعت من جمال ؛ فأبيض ناصع فى أخضر ناضر ، وتعاريج سوداء فى زهرة صفراء أو بيضاء ، وأشكال مهندسة تستخرج العجب وتأخذ باللب :

من زهرةٍ جميلةِ المنظور ضاحكةٍ كالوافد المحبور
باكيةٍ كالعاشق المهجور شذّرها الغيث بلا شذور
شقائقٌ كناظر المخمور وأقحوانٌ كثغورِ الحُور
ونرجسٌ كأنجم الدَّيجور والطلُّ منثورٌ على المنثور
يرصِّع الياقوتَ بالبلُّور

تذكرنا قدود الأشجار بقدود الحسان ، وحمرة الورد بحمرة الخد ، وبياض الزهر ببياض الثغر ، وتعانق الأغصان بتعانق الخلّان ! فأنت تعرض الجمال وتوحى بمعانى الجمال :

أرتك يدُ الغيث آثارَها وأعلنت الأرض أسرارها
فما تقع العين إلا على رياضٍ تُصنِّف أنوارها
يفتِّح فيها نسيمُ الصَّبا خباها ويهتك أستارها
ويدنى إلى بعضها بعضها كضم الأحبة زوّارها
كأنّ تفتُّحها بالضحى عذارى تحلِّل أزرارها
تغض لنرجسها أعينا وطوراً تحدِّق أبصارها
إذا مُزْنةٌ سكبت ماءها على بقعة أشعلت نارها

وعلى الجملة فقد كانت الدنيا — كما قال أبو تمام — بغيره معاشاً ، فأصبحت به منظراً .

***

وكما جملتَ الدنيا ملء العين جعلتها ملء السمع ، فرأت الأطيار ما وشّيتَه فى أرضك ، فحرك أشجانها ، وأطلق أصواتها ، وجعلتَ منها موسيقى مختلفة النغمات ، متعددة الأصوات . هذا البلبل يغنى ضاحكا ، وهذا الحمام يغنى با كيًا .

كانت عَجْماء فأفصحَت فى أيامك ، وكانت خرساء فأنطقها جمالك ، وكانت بكماء فراعها منظرك ؛ فوقفَت على السَّرْو والدَّوح من خطبائك ، فلما غنّت حركت أشجان الإنسان ، وأوحت إليه بالمعانى الحسان ؛ فأفاض الشعراء فى وصفها ، و بكوا لبكائها ، وتغنوا من غنائها .

* * *

ثم هذا أنت ملأت الجو عطراً بأزهارك الطيبة ، وثمارك العطرة ، فأنعشت النفوس ، و بعثت الأمل . فلما خاف الناس من غيبتك ، وانقطاع شذاك ، أعملوا الفكر فى الاحتفاظ برائحتك ، فاستخرجوا الروائح من أزهارك ، وتحايلوا للانتفاع بها فى غيابك ، فاخترعوا الغوالى والندود ، وعُنوا بالاستقطار والتصعيد ، يتعطرون بها ذكرى لعطرك ، و يتفننون فيها تقليداً لعبيرك .

* * *

ولقد اعتدلْت فى حرارتك ، فلم تغل فى بردك غلو الشتاء ، ولا فى حرك غلو الصيف ، فكنت جميلا فى جوك ، كما كنت جميلا فى كل شىء من آثارك .

* * *

ليت الزمان كان ربيعاً كله ، إذاً لتذوّق الناس الجمال كما ينبغى ، فكان كل ما يصدر عنهم جميلا لا قبح فيه ، خيراً لا شر فيه . فهل الرذيلة والشر إلا قبح كقبح الشتاء والصيف ؟ وهل الفضيلة والحق إلا جمال كجمال الربيع ؟

المتنبي وسيف الدولة

— ١ —

كان لسيف الدولة ناحية فنية قوية ، لا تقل شأناً عن ناحيته السياسية والحربية ، فهو يحب الفن ويولع به ، ويتذوقه ويساهم فيه .

وقد وردت فى ذلك أخبار متفرقة تدل عليه .

فهو مولع بالتصوير ، رغم النزعة الشائعة إذ ذاك فى كراهيته ، فيروى صاحب اليتيمة أن سيف الدولة أمر بضرب دنانير للصِّلات فى كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته ، فأمر يوماً لأبى الفرج البَبَّغاء بعشرة منها ، فقال :

نحن بجود الأمير فى حَرَمِ ... نرتَعُ بين السُّعُود والنِّعَمِ
أبدعُ من هذه الدنانيرِ لَمْ ... يَجْرِ قديماً فى خاطِرِ الكَرَمِ
فقد غَدَتْ باسمه وصُورَتِه ... فى دهرنا عُوذَةً من العَدَمِ

ولعله استوحى ذلك من صورة دنانير الروم .

وأدل على ذلك ما ذكره المتنبى فى صفة خَيْمة لسيف الدولة ، تدلنا على ذوقه وحبه للفن حقا ، قد ذكر المتنبى أن هذه الخيمة أو القبة التى كانت تضرب على سيف الدولة ، كانت قطعة فنية رائعة .

ففيها صورة روضة بديعة لم يَحُكْها السحاب وإنما حاكها النَّسَّاج ، وأغصان الأشجار ترفرف عليها طيور لا تنقص عن الطيور الطبيعية إلا بالغناء .

وفيها صُوَر وحوش يحارب كل جنس عدوه ، ولكنها سُلبت الروح فتسالمت

وإذا ضربتها الريحُ ماج بعضها فى بعض فكأن صُوَر الخيل تجول ، وكأن صُوَر الأسود تَختِلُ صُوَر الظباء لتصيدها وتدركها .

وفى ناحية من الخيمة صورة ملك الروم ، وصورة سيف الدولة ، وملك الروم يسجد لسيف الدولة ، ويخضع له ويتذلل ، ويُقبِّل بساطه ، إذْ لا يقدر على تقبيل كمه ويده لارتفاع مكانه .

وبين يدى سيف الدولة الملوك متكئين على مقابض سيوفهم من هيبته .

وفى حواشى الخيمة لآلئ من النسيج تكاد لا تختلف عن اللآلئ الحقة إلا أنها لم تنظم ولم تثقب . فى ذلك يقول المتنبى :

عليها رياضٌ لم تَحُكْها سَحابةٌ ... وأغصانُ دَوْحٍ لم تُغَنِّ حَمائمُهْ
وفوق حواشِى كل ثوبٍ موجَّهٍ ... من الدُّرِّ سِمْطٌ لم يُثَقِّبْهُ ناظِمُهْ
ترى حيوان البرِّ مُصْطَلِحًا بها ... يحارب ضدٌّ ضدَّهُ ويُسالِمُهْ
إذا ضرَبَتْهُ الريحُ ماجَ كأنَّهُ ... تَجولُ مَذاكيه وتَدأى ضَراغِمُه
وفى صورةِ الرُّومىِّ ذِى التاجِ ذِلَّةٌ ... لِأبلَجَ لا تيجَانَ إلَّا عَمائِمه
تُقبِّــلُ أفواهُ الملوكِ بِساطَهُ ... ويَكْبُرُ عنها كُمُّهُ وبَراجِمه
قياماً لمن يشفى من الداء كَيُّه ... ومن بَيْنِ أُذْنَىْ كلِّ قَرْمٍ مَواسِمُه
قَبائعُها تحتَ المَرافِقِ هَيْبَةً ... وأنفَذُ مِمَّا فى الجُفُونِ عَزائِمه

وهى صُورة بديعة ، تشهد بحب سيف الدولة للتصوير والفن .

ثم أولع بالموسيقى ، فكان فى قصوره الجوارى المغنيات ، ويروون أن الفارابى لما زاره عرض عليه سيف الدولة قيانه فأسمعنه ، فأسمعه الفارابى من قانونه خيراً مما سمع .

وأبى من هذا وأظهر ، ناحية سيف الدولة الأدبية ، ولم يذكر المؤرخون لنا

كيف ثقف وكيف عُلِّمَ ، إلا أنهم ذكروا أنه كان من شيوخه أبو ذر الشاعر وابن خالويه اللغوى النحوى ، وأنه درس دواوين الشعر القديم ، وكانت تغذى عواطفه العربية ، من تمدح بالشجاعة والكرم ، كما كان يعرف أيام قبيلته (تغلب) ومفاخرها .

وتدل الدلائل كلها على دقة حسه الأدبى وذوقه الفنى . يقول فيه المتنبى :

عليمٌ بأسرار الديانات واللُّغَى　　له خطراتٌ تفضحُ الناس والكُتُبَا

فهل نستدل بهذا على أنه كان يعرف غير اللغة العربية أيضاً ؟ أظن ذلك ؛ فابن خلكان يروى فى ترجمة الفارابى أنه كان لسيف الدولة مماليك ، وله معهم لسان خاص يحدثهم به .

ومن مظاهر حبه للأدب وسعة اطلاعه وحسن ذوقه أنه كان كثيراً ما يتمثل بأبيات قديمة ، وتعجبه أبيات يرددها ، أو قافية يستملحها ، أو معنى يستجيده ؛ فيطلب من الشعراء أن يجيزوها أو يقولوا على قافيتها . فمرة — مثلا — ورد على خاطره بيتان للعباس بن الأحنف :

أمِنِّى تخاف انتشار الحديث　　وحظِّىَ فى سَتْرِه أوفر

ولو لم أصُنه ابْقِيَا عليـ　　ـك نظرتُ لنفسى كما تنظر

واستحسن المعنى ، فأرسل رسولا مستعجلا لأبى الطيب ومعه رقعة فيها البيتان يسأله إجازتهما ، فقال المتنبى أبياته المشهورة :

رضاكَ رِضاى الذى أُوثر　　وسِرُّك سِرِّى فما أُظْهر　　الخ

وديوان المتنبى وغيره من الشعراء مملوء بهذه الأمثال .

ثم مجلسه الأدبى الحافل فى حلب ، والذى قلّ أن يكون له نظير ؛ فالشعراء والأدباء فى مجلسه يثيرون الموضوعات المتنوعة ، ويساهم فيها سيف الدولة ، ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ، ويجزل العطاء لمن أجاد ؛ فأحيانا يستذكرون الشعر

القديم ، وأحياناً يسألهم إجازة شعر ، وأحياناً مسألة نحوية ، وأخرى مسألة لغوية ، حسبما اتفق ؛ فمثلا مرة ينشئ سيف الدولة هذا البيت :

لَكَ جِسْمِي تعِـلُّهُ فَدَمِي لِمْ تُحِـلُّهْ

ويطلب من أبى فراس أن يجيزه ، فيقول :

أنا إن كنت مالـكا فَـلِيَ الأمر كله

ومرة يسأل المتنبي أن يعيد إنشاد قصيدته :

على قدر أهل العزم تأتى العَزَائم وتأتى على قَدْر الـكرام المَكَارِم

وكان سيف الدولة يحب هذه القصيدة ويستعيدها ، فلما وصل إلى قوله :

وقفْتَ وما فى الموت شَكٌّ لواقف كأنك فى جَفن الرَّدَى وهو نائم

تمر بك الأبطالُ كلْمَى هزيمة وَوَجْهُـكَ وَضَّاحٌ وثغرك باسم

قال سيف الدولة : قد انتقدنا عليك هذين البيتين ، لأن الشطرين لا يلتئمان ، وكان خيراً أن تخالف بينهما فتقول :

وقفت وما فى الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كأنك جفن الردى وهو نائم

وهو نقد دقيق ، وإن كان المتنبي قد رد عليه فقال : « إن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك » .

وسأل سيف الدولة مرة مَن فى مجلسه : هل تعلمون اسماً ممدوداً وجمعه مقصور ؟ فلم يجيروا جواباً إلا ابن خالويه فقال عذراء ، وعذارى ، وصحراء وصحارى . وهكذا كان مجلسه حافلا بالأدب والنقد .

وهو مع ذلك شاعر ، غير أنه مقل ، فقد رويت له فى كتب الأدب أشعار ، وإن كان كثير منها قد نسب لغيره فى بعض دواوين الشعراء . فلعله كان يتغنى بها فيظن بعض الناس أنها له ، ولـكن بعضها يكاد يجمع الرواة على أنه

سيف الدولة ، كقوله فى جارية رومية له كان يهواها ويخشى عليها من حظاياه ، فأودعها قلعة وقال :

راقبتْنى العيونُ فيكِ فأشفقـ ... تُ ولم أخلُ قط من إشفاق
ورأيت العذول يحسدنى فيـ ... ـكِ مُجِدًّا يا أنفس الأعلاق
فتمنيت أن تكونى بعيداً ... والذى بيننا من الود باق
رُبَّ هجرٍ يكونُ من خوف هجر ... وفراقٍ يكون خوف فراق

وقال :

تجنّى علىَّ الذنبَ والذنبُ ذنبُه ... وعاتَبَنى ظلماً وفى شِقِه العتب
وأعرض لما صار قلبى بكفه ... فهلا جفانى حين كان لىَ القلب
إذا برِمَ المولى بخدمة عبده ... تجنّى له ذنباً وإن لم يكن ذنب

سيف الدولة هذا الفنان الناقد الشاعر الملك ، هو الذى اتصل به المتنبى .

كان المتنبى بعد خروجه من سجنه لدعواه النبوّة ، أو لما قيل من دعواه النبوّة ، بائساً فقيراً ناقماً على الزمان وأهله ، يشعر بعظمته وعلو نفسه ؛ ثم لا يجد لهذه العظمة منفذاً ؛ فهو يتردد على من يسميهم الناس عظماء ، فيمدحهم فلا يجد عندهم تقديراً لنفسه ولا لشاعريته ، حتى رَوَوا أنه مدح على بن منصور الحاجب بقصيدته التى مطلعها :

بأبى الشُّموسُ الجانِحاتُ غوَاربَا ... اللاّبساتُ من الحريرِ جلاَبِبَا

فأعطاه عليها ديناراً واحداً فسميت القصيدة الدينارية .

وقالوا إن أكثر ما نال على شعره قبل اتصاله بسيف الدولة كان مائة دينار ، منحها له الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طُغْج بالرملة .

فكان اتصاله بسيف الدولة صفحة جديدة فى أدبه ، وصفحة جديدة فى رخاء عيشه .

كان أبو الطيب يتنقل فى ربوع الشام مادحا من يخاله كريماً محسناً ، حتى نزل على أبى العشائر ، عم سيف الدولة ، وعامل أنطاكية ، ومدحه بقصائد كثيرة يقول فيها :

شاعِرُ المجد خِدْنُهُ شاعر اللّفْ ... ظِ كلانا رَبُّ المعانى الدّقاق

لم تزلْ تسمعُ المديحَ ولكنْ ... نَ صهيلَ الجيادِ غيرُ النّهاق

وسار مع أبى العشائر سيرة مصغرة للسيرة التى سارها بعد مع سيف الدولة .

ففى شهر جمادى الآخرة من سنة ٣٣٧ هـ زار سيف الدولة أنطاكية ، وكان بها أبو الطيب . وكان قد سمع سيف الدولة به و بشعره ، ورأى أن يزين به بلاطه ، فقدمه إليه أبو العشائر ، وعرض عليه أن يكون شاعره .

كان غير أبى الطيّب من الشعراء لو عرض عليه مثل هذا العرض يطير فرحاً ويرى أن ذلك أمنية الأمانى وسادة الدهر ، ولكن أبا الطيب تردد طويلا ، وأدّاه تردده أن يشترط . لم يشترط مالاً يعطاه ، ولا جائزة ينالها ، وهو لهذا ضامن . ولكنه اشترط ألا يعامَل معاملة سائر الشعراء ، لأنه ليس شاعراً فحسب ، بل شاعراً وعظيماً . وقد سمع أن الشعراء يذلون لسيف الدولة ذلة لا يرضاها لنفسه ؛ سمع أنهم يقبّلون الأرض بين يديه ، وأنهم ينشدون شعرهم وهم وقوف أمامه ؛ فاشترط ألا يكون شىء من ذلك ، إنما يكون « ملك الشعراء يمدح ملك الناس » فإذا كان سيف الدولة راكباً مدحه المتنبى وهو راكب ، وإذا كان جالساً مدحه وهو جالس ، ثم لا يظهر بمظهر الخضوع من تقبيل الأرض ونحوه .

وعرف سيف الدولة منزلته وشهرته ، وأنه سيكون صوتاً مدوياً فى العالم العربى يشيد بذكره فقبل شروطه .

لبث المتنبى مع سيف الدولة نحو عشر سنين من سنة ٣٣٧ إلى سنة ٣٤٦

أغلبها فى حلب ، وقال فيها نحو ثلث شعره كمًّا ، وأجود شعره كيفاً .

لم يجُدْ شعر المتنبى فى زمن جودته أيام سيف الدولة ، لأسباب : أهمها أن المتنبى لم يجد ما يغذى نفسه وعواطفه فى نواحيها المختلفة كما وجدها فى هذه الأيام ، فالمتنبى عربى يعتز كل الاعتزاز بعربيته ؛ فكان يحتقر كافوراً لأعجميته ، ويسب ابن خالويه لأعجميته ، ويقول فى أبياته :

تُهابُ سُيُوفُ الهند وهى حدائدٌ   فكيف إذا كانت نِزَارِيةً عُرْبا

وجرى ذكر ما بين العرب والأكراد من الفضل ، فسأل سيف الدولة المتنبى : ما تقول ؟ فقال :

إن كنتَ عن خير الأنام سائلا   فخيرُهُمْ أكثرُهُمْ فضائلا

من كنتَ منهم يا هُمَام وائلا   الطاعنين فى الوغى أوائلا

والعاذلين فى الندى العواذلا   قد فضُلوا بفضلك القبائلا

فكان — لهذا — إذا مدح كافوراً وغيره لم يُخلص ولم يواته طبعه ، وإذا مدح سيف الدولة مدح عربيا لا يرى غضاضة فى مدحه ، وانثالت عليه المعانى العربية انثيالا .

وكان المتنبى وسيف الدولة لِدَيْن ، شاء أن يولدا فى سنة واحدة سنة ٣٠٣ ، واصطحبا وسنهما أعز أيام الشباب ، فقضيا معا من سن ٢٤ إلى ٤٤ ، والعواطف تمازج وتتحاب ؛ إذا تقاربت فى السن واتفقت فى الشباب .

وسيف الدولة فارس والمتنبى فارس ، كلاهما يعشق الخيل والضرب والطعان ، فإن خرج سيف الدولة فارساً خرج المتنبى فارساً ، وقد صحبه فى عدة غزوات إلى بلاد الروم ، ومنها غزوة قالوا إنه لم ينج منها إلا سيف الدولة وستة نفر من صحبه أحدهم المتنبى . فإذا شعر المتنبى فى الغزوات والقتال والشجاعة والحرب فإنما

يستمد ذلك من نفسه ، ومن شعوره ، لا من ألفاظ حشاها فى رأسه ينظمها ولا تتصل بقلبه .

ثم ما أغدق عليه سيف الدولة من مال لم يحلمْ به ولم تره عينه من قبل ؛ وكان المتنبى محباً للمال حباً لا يتناسب وطلبه للمجد وعلو همته ، وقد علله هو بأن ذلك يرجع إلى أيام صباه يوم كان لا يجد قوت يومه ، فعلّمه ذلك قيمة المال والشهوة إليه والحرص عليه ، ويعبر عما فى نفسه من ذلك فيقول :

فلا يَنْحَلْ فى المجدِ مالُكَ كلُّهُ   فينحَلَّ مَجْدٌ كانَ بالمالِ عَقْدُهُ
ودبِّرْهُ تدبيرَ الذى المجدُ كَفُّهُ   إذا حارَبَ الأعداءَ والمالُ زَنْدُهُ
فلا مَجْدَ فى الدُّنيا لمن قَلَّ مالُهُ   ولاَ مالَ فى الدُّنيا لمن قَلَّ مَجْدُهُ

فغذاه سيف الدولة من هذه الناحية حتى أتخمه ، وكان فى سيف الدولة الأريحة العربية والكرم العربى ، فتقابلت هذه الصفة مع شره المتنبى وطمعه ، فكان يعطيه فى كل سنة نحو ثلاثة آلاف دينار ، غير الهدايا من أفراس وجوار وسيوف ، وأقطعه مرة إقطاعاً بناحية معرة النعمان ، كان يخرج إليها المتنبى أحيانا ، فزاد العطاء فى فصاحة المتنبى وحمله على العمق فى استخراج المعانى ، والهى تفتح اللَّها .

وفوق هذا وذاك فقد كان كل الوسط الذى حول المتنبى أيام سيف الدولة يتطلب منه الإجادة . فقد كان حوله شعراء عديدون نابهون كأبى فراس والنامى والببغاء وابن نُباتة وغيرهم ، ونقاد ونحاة ولغويون ، والملك على رأسهم يشعر وينقد ويقدر ، ويأتى من أعمال الفروسية والبطولة ما ينطق العيى .

فكيف بعد ذلك كله لا يكون عصر المتنبى مع سيف الدولة خير عصوره وأحسنها إنتاجا . وقد سئل هو نفسه فى ذلك : لِمَ تراجعَ شعره بعد مفارقة آل حمدان ؟ فقال : قد تجوزت فى قولى وأعفيت طبعى ، واغتنمت الراحة ، منذ

فارقت آل حَمْدان . وفيهم من يقول : (تسائلنى من أنت وهى عليمة) يعنى أبا فراس ، وفيهم من يقول :

وقدْ علمتْ بما لاقَتْــهُ منّا   قبائلُ يعربٍ وبنى نزارِ
لقِينَاهُم بأرمَاحٍ طوَالٍ   تُبَشِّرهُم بأعمَارٍ قِصَار

يعنى أبا زهير بن مُهلْهِل الحَمْدانى .

وفيهم من يقول :

أأخا الفوارس لو رأيتَ مواقفى   والخيل من تحت الفوارس تَنْحِط
لقرأتَ منها ما تخط يدُ الوغى   والبِيضُ تَشكُلُ والأسنّةُ تَنقُطُ

يعنى أبا العشائر . اهـ .

وهكذا اجتمعت كل هذه الأسباب على إحسان المتنبى فى هـذه الفترة كل الإحسان ، وإن كان ذلك الخوف من الناقدين ، والعمق فى أعمال الفكر ، أخرجه أحياناً إلى ما يسميه النقاد بالخيال الواهم ، ويعنون به الإبعاد فى الخيال إلى حد الوهم .

— ٢ —

اتصل المتنبى بسيف الدولة وأصبح شاعر بلاطه الأول ، فأخذ يسجل أحداثه الحربية والمدنية تسجيلا أدبياً . فإن سجل المؤرخون الحقائق صرفة ، فالمتنبى يسجلها ممزوجة بعواطفه ومشاعره

قد كانت هذه الفترة فترة غزوات متوالية من سيف الدولة للروم وللخارجين عليه من أقاربه وغيرهم ، فأخذ المتنبى يقول قصيدة لكل موقعة ، فقد ظفر بحصن برزُوَيه سنة ٣٣٨ فقال المتنبى قصيدته :

وَفاؤُكُما كالرَّبْعِ أشجاهُ طَاسِمُهْ   بأنْ تُسْعِدَا والدَّمْعُ أشفَاهُ سَاجِمُه

وحارب سيف الدولة القرامطة هذا العام ، واستنقذ منهم عمه أبا وائلٍ ، فقال المتنبي قصيدته :

إلاَمَ طَمَاعِيَــةُ الْعَاذِلِ وَلَا رَأْىَ فى الْحُبِّ لِلْعَاقِلِ

وخرج هذا العام أيضاً لنصرة أخيه ناصر الدولة على معز الدولة الديلمى ، فاضطر معز الدولة إلى الصلح ، فقال المتنبى قصيدته :

أعلَى الْمَمَالِكِ ما يُبْنَى عَلَى الأَسَلِ والطَّعْنُ عِنْدَ مُحِبِّيهِنَّ كالقُبَلِ

واستعد لغزو الروم سنة ٣٣٩ وأعد جيشه ، فقال المتنبى قصيدته :

لهذا الْيَوْمِ بَعْدَ غد أَرِيجُ ونارٌ فى العَدُوِّ لهَا أَجِيجُ

فلما انهزم سيف الدولة فى هذه الواقعة قال قصيدته :

غَيْرِى بأكْثَرِ هَذَا النَّاسِ يَنْخَدِعُ إن قاتَلُوا جَبُنُوا أَوْ حَدَّثُوا شَجُعُوا

وقال : إن سبب الهزيمة ما لحق بسيف الدولة من الضعفاء والجبناء ، وإن كل غزوة بعد هذه الغزوة فلسيف الدولة النصرة . لأن جنوده قد نُقِّيت من الأنذال ، ولم يبق فيهم إلا الأبطال .

وبنى سيف الدولة مَرْعَش سنة ٣٤١ ، فقال المتنبى قصيدته :

فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْعٍ وإنْ زِدْتَنَا كَرْبَا فإنَّكَ كُنْتَ الشَّمْسَ للشرْقِ والغَرْبَا

وجاء رسول ملك الروم إلى سيف الدولة يلتمس الفداء سنة ٣٤١ ، فقال المتنبى :

لَقِيتَ العفاةَ بآمالِها وزُرْتَ الْعُدَاةَ بآجالِها

وبنى سيف الدولة ثغر الحَدَث سنة ٣٤٣ ، فقال فيه المتنبى القصيدة المشهورة :

على قدرِ أهل العزم تأتى العَزَائمُ وتأتى على قَدْرِ الكِرَام المَكارِمُ

وهكذا كان كل عمل حربى يأتيه سيف الدولة يسجله المتنبى ويفلسفه ويؤدبه ، ويخرجه قصيدة رائعة .

وكذلك كان يسجل أحداث سيف الدولة المدنية ، فتموت أم سيف الدولة فيرثيها بقوله :

نُعِدُّ المَشْرَفِيَّةَ والعَوَالى ... وَتَقْتُلنا المَنُونُ بلاَ قِتَالِ

ويموت ابن سيف الدولة فيرثيه بقصيدة :

بنا مِنْكَ فَوْقَ الرَّمْلِ مَابكَ فى الرَّمْلِ ... وهَذا الذِى يُضْنِى كَذاكَ الذى يُبْلِى

ويموت غلام سيف الدولة « يماك » فيرثيه بقصيدة :

لا يُحْزِنِ اللهُ الأمير فإننى ... لآخُذُ مِنْ حالاَتِهِ بِنَصِيبِ

وتموت أخت سيف الدولة فيرثيها بقصيدته :

إنْ يَكُنْ صَبْرُ ذِى الرَّزِيئةِ فضلاً ... تَكُنِ الأفْضَلَ الأعَزَّ الأجَلاَّ

ويمرض سيف الدولة فيقول المتنبى :

إذا اعْتَلَّ سَيْفُ الدَّوْلةِ اعْتَلَّتِ الأرْضُ ... ومَنْ فَوقها والبأسُ والكَرَمُ المَحْضُ

ويخرج لسيف الدولة دُمَّل فيقول المتنبى :

أيَدْرِى مَا أرَابَكَ مَنْ يُرِيبُ ... وهل ترقى إلَى الفَلَكِ الخُطُوبُ

ويشفى سيف الدولة فيقول المتنبى :

المَجْدُ عُوفِىَ إذْ عُوفِيتَ والكَرَمُ ... وَزَالَ عَنْكَ إلى أعْدَائكَ الألَمُ

ويأتى عيد الفطر فيهنئه ، وعيد الأضحى فيهنئه .

وبذلك أصبح شعر المتنبى فى هذه الفترة سجلا لكل أعمال سيف الدولة وأحداثه كبيرها وصغيرها ، سلمها وحربها ، أحزانها وأفراحها ، جدها وهزلها .

والمتتبع للديوان يرى أن شعر المتنبى فى وصف حروب سيف الدولة ، وشعره فى الحزن أرق من شعره فى المديح وشعر السرور ؛ وسبب ذلك — على ما يظهر —

أن نوع الشعر الذى يشتد اتصاله بنفس المتنبى ، يجود ويغزر . وقد كان المتنبى فارساً تعجبه الفروسية والبطولة ، فإذا قال فى ذلك يستخرجه من أعماق قلبه ؛ وكانت نفسه حزينة لأنه لم ينل المجد الذى يصبو إليه ، فيحزن حزناً عميقاً على الميت ، وهو فى حقيقة الأمر يحزن على ليلاه . أما السرور وأما المديح فى غير البطولة فصياغته لا تلمس إلا السطح الظاهرى من قلبه .

وكما سجل المتنبى أحداث سيف الدولة ، سجل نفسه فى مشاعرها المختلفة ، وانقباضها وانبساطها ، وأمنها واضطرابها . وكان المتنبى حاد الذكاء ، حاد المزاج ، صريحاً ، لا يستطيع أن يخفى ما فى نفسه ، وقد توالت عليه أوقات شدة ورخاء ، وتتابعت ساعات أمن وساعات قلق . وكان مضطرباً بين الرضا والغضب ، والبؤس والنعيم . ومما زاد الأمر صعوبة أن سيف الدولة من جنسه ، سريع الرضا ، سريع الغضب ، سمح إلى آخر حدود السماحة ، منتقم إلى آخر حدود الانتقام ، ينفعل أحياناً لقصيدة واحدة للمتنبى انفعالات متعاكسة ، فيعجبه البيت فى مدحه فيطرب له أشد الطرب ، ويفخر المتنبى عليه بنفسه فيهيج أشد الهياج — وطبعان على نمط واحد بهذا الشكل لا يمكن أن يسودهما الصفاء التام ولا الجفاء التام ، فإذا ساد الصفاء فسرعان ما يعتكر ، وإذا اعتكر فسرعان ما يصفو . وهكذا كان حالهما دائماً ، فنرى سيف الدولة يعطى المتنبى الألوف فى لحظة ، ويرضى عن قتله فى لحظة ، ونرى المتنبى له عينان ، عين فى المجد وعين فى المال ، يأخذ المال فيرضى ، وينظر للمجد فيثور ، والمجد فى نظره أن يسود هو ، ولا يكون مَسُوداً لأحد ، حتى ولو كان سيف الدولة .

وبجانب ذلك كان بلاط سيف الدولة مسرحاً تمثل فيه دسائس كثيرة للمتنبى ؛ فقد كان فيه شعراء كثيرون ، كانوا شعراء سيف الدولة قبل المتنبى وأيامه ، وكانوا ذوى حُظوة كبرى عند سيف الدولة . فكسفهم المتنبى ، وعلاهم

بنفسه و بشعره ، فكان من الطبيعى أن يحقدوا عليه و يدسوا له ، وغير الشعراء من الأدباء والعلماء كذلك ، يرون المتنبي يأخذ أكثر مما يأخذون ، و ينال القرب من سيف الدولة أكثر مما ينالون ، فكيف لا يغضبون ؟

ور بما كان من أشد هؤلاء عداوة له أبو العباس النامى الشاعر وأبو فراس وابن خالوَيْه النحوى اللغوى .

كان سيف الدولة يميل إلى النامى قبل المتنبى ، فلما جاء المتنبي مال عنه ، فغاظ ذلك النامى وخلا يوماً بسيف الدولة وعاتبه وقال له : لم تفضِّل عَلَىَّ ابن عَبْدَان السقا ؟ (يعنى المتنبى) فأمسك سيف الدولة عن الجواب . فلما ألح قال سيف الدولة : لأنك لا تحسن أن تقول كقوله :

يعودُ من كل فَتْحٍ غيرَ مفتخر   وقد أغذَّ إليه غيرَ مُحْتَفِل

فنهض مغضباً ، واعتزم ألا يمدحه أبداً !

وأبو فراس يقول لسيف الدولة : « إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك ، وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد ، و يمكن أن تفرق مائتى دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من شعره » .

و يأخذ دائماً المسالك على المتنبى ، فإذا قال بيتاً جميلاً قال أبو فراس إنك سرقته من قول بشار ، أو من قول دعبل .

و يتجادل المتنبي وابن خالو يه فى مسألة لغو ية ، فيغضب ابن خالو يه (هو أستاذ سيف الدولة) فيخرج من كمه مفتاحاً حديداً ليلكم به المتنبى .

وهكذا كان بلاط سيف الدولة حر باً علنية وخفية على المتنبى . ولم يخلص للمتنبي من حول سيف الدولة من الشعراء إلا أبو الفرج الببغاء . فقد كان المتنبي يأنس به ويبثه شكواه من سيف الدولة وممن حوله ، و يأتمنه على سره ؛ وقد ساعدت طباع أبى الطيب على نجاح هذه الدسائس ، فهو يتعاظم فيغضب

الشعراء ، بل و يتعاظم فيغضب الأمير ، وهو دائم الإعلان عن نفسه والفخر بها ؛ ويجفو سيفُ الدولة فيجفو المتنبى ، ويتكلم سيف الدولة فيجيبه المتنبى ، وتأتى المناسبة ليقول الشعراء و ينتظر سيف الدولة من المتنبى أن يقول فلا يقول ، والمتنبى حائر النفس بين المجد والمال ، ويجفو مجدا ، فلا يمعن فى الجفاء مالا ، و يصدر لأنفته و يخضع لطمعه ، وهى حال ترُبِك النفس وتعقد الحياة .

هذا كله قد سجله المتنبى أيضاً فى شعره فى سيف الدولة ، فمن السنة الثانية لاتصاله بسيف الدولة يذكر الحسد و يذم الناس و يقول :

فأبلغْ حاسدِىَّ عليكَ أنِّى ... كَبَا بَرْقٌ يحاولُ بى لَحَاقا
وهل تُغْنِى الرَّسائِلُ فى عَدُوٍّ ... إذا ما لم يكنَّ ظُبًى رِقاقا
إذا ما الناسُ جَرَّبَهم لَبِيبٌ ... فإنِّى قد أكلْتُهُمُ وَذَاقا
فلم أرَوُدَّهُمْ إلا خِـــداعاً ... ولم أرَ دينَهُمْ إلا نفـاقا

و يتمنى لو تعطِى الملوكُ على أقدار الناس ، فلم يكن ينال الخسيسُ شيئاً :

ليتَ المُلوكَ على الأقْدارِ مُعْطِيَةٌ ... فلَمْ يكُنْ لِدَنِىءٍ عِنْدَها طمَعُ

ولعل أوضح ما يدل على هذه الحال قصيدته التى مطلعها :

واحرَّ قلباه ممن قلبـــه شَبِمُ ... ومن بجسمى وحالى عنده سَقَمُ

فهى تصور هياج نفسه أشد هياج ، فهو لا يعبأ بسيف الدولة إلا مداراة ، ولا يعبأ بمن حوله من الناس ومن الشعراء ، و يمدح سيف الدولة ليمدح نفسه ، و يعرض بأبى فراس وغلوه من الشعراء :

يا أعدلَ النـــاس إلّا فى مُعامَلَتى ... فيكَ الخصامُ وأنتَ الخَصمُ والحكَمُ
أُعِيـــذُها نظراتٍ منكَ صادقة ... أن تَحْسبَ الشَّحمَ فيمن شَحْمُهُ وَرَمُ

وما انتفاعُ أخي الدُّنيا بناظِرِهِ   إذا استوَتْ عنده الأنوارُ والظلَمُ
سَيَعْلمُ الجمعُ ممن ضم مجلسُنا   بأنَّني خيْرُ مَنْ تَسْعى به قَدَمُ
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدَبي   وأسمعَتْ كلماتي مَنْ به صَمَمُ
الخيل والليل والبيداء تعرفني   والسيف والرمح والقرطاس والقلم
ما كان أخلقنا منكُمْ بتكْرِمةٍ   لو أن أمْرَكُمْ من أمرنا أمَمُ
كم تطلبون لنا عَيْباً فيُعْجِزُكُمْ   ويَكْرَهُ اللهُ ما تأتونَ والكرم
ما أبعدَ العيبَ والنقصان من شرفي   أنا الثريا وذَانِ الشَّيْبُ والهَرَمُ

ثم يهدد بالرحيل :

إذا ترحَّلْتَ عن قوْمٍ وقد قدَرُوا   ألاَّ تُفارقَهُمْ فالراحلون همُ
شر البلاد مكانٌ لا صديق به   وشر ما يكسبُ الإنسانُ ما يَصِمُ

ثم يطعن الشعراء حوله فيقول :

بأي لفظ تقول الشعر زِعْنِفَةٌ   تَجوزُ عندكَ لا عُرْبٌ ولا عجَمُ
هـذا عتابُكَ إلاَّ أنه مِقَةٌ   قد ضُمِّنَ الدُّرَّ إلا أنه كلم

قصيدة — من غير شك — من أقوى شعر المتنبي . سكب فيها نفسه ، ولم يعبأ بمقام أحد ، وكانت كافية لأن يطرده سيف الدولة شر طردة ، ولكن — كما قد قلت قبل — إن سيف الدولة من جنس المتنبي ، فلئن كانت القصيدة أغضبته أشد الغضب فقد جاء فيها :

إن كان سَرَّكُم ما قال حاسدُنا   فما لجُرْحٍ إذا أرضاكُم ألمُ

وهذا أطرب سيف الدولة أيما طرب .

وانتهت المعركة بأن أعطى سيف الدولة المتنبي ألفاً وألفاً ، فقال المتنبي :

جاءت دنانيرك مختومةً عاجلةً ألفاً على ألف
أشبهها فعلُكَ في فيلق قلبْتَه صفاً على صف

ولكن إن انتهت هذه الحادثة فلا بد أن يعقبها حوادث مثلها ما دام سيف الدولة والمتنبي على ما هما والبلاط على ما هو .

وظل المتنبي يتعاظم في شعره ، ويعرّض بغيره من الشعراء ، ويقول لسيف الدولة :

إن هذا الشِّعرَ في الشِّعرِ مَلَكْ سار فهو الشمس والدنيا فلك
عدل الرحمن فيه بيننا فقضى باللفظ لي والحمد لك
فإذا مر بأذنَي حاسد صار ممن كان حيًّا فهلك

وشاء القدر أن يكون آخر شعر في سيف الدولة من هذا القبيل وعلى هذه النغمة وهو :

لا تطلبنَّ كريماً بعد رؤيته إن الكرامَ بأسخاهم يَداً خُتِمُوا
ولا تبال بشعرٍ بعد شاعِرِه قد أُفسد القول حتى أُحمد الصَّمَمُ

وظلت السعايات تعمل ، فابن خالويه وغيره يلح في الإيقاع بالمتنبي ، والمتنبي يمعن في تعاليه حتى فاض الإناء ، فملّ سيف الدولة كثرة القول في المتنبي ، ومل المتنبي كثرة الغضب والعتاب ، فتلاقت رغبة المتنبي في الخروج من حلب برغبة سيف الدولة في الراحة مما ينظر ويسمع ، فرحل المتنبي إلى مصر ، وأسدل الستار عن فصل من رواية المتنبي ، وإن كانت الرواية لم تتم فصولا .

وفي الحق أن الزمان أخطأ فوضع المتنبي في غير موضعه ؛ أعطاه نفس ملك ولسان شاعر ، ووقفه بدف على أبواب الأمراء يمدحهم ، وهو إذ يمدحهم يرى

منزلته — حقاً أو باطلا — فوق منزلتهم ؛ فكان شأنه شأن كثير من الناس لا تتلاءم نفسيتهم ومنصبهم ، نفس رئيس ومنصب مرءوس ، أو نفس حرب ونضال ومنصب ذلة وهوان ؛ وهذان العنصران إذا اجتمعا سببّا شقاء صاحبهما ؛ لذلك كانت نفس المتنبي ثائرة دائما . ومن يدرى ؟ لعلّ ما مُنِحْنا من شعر جزل جميل كان نتيجة هذا العناء ، ولو تلاءم منصبه ونفسه لأخلد إلى الراحة ؛ فكم كان الشقاء والبؤس والفقر والاضطهاد والعذاب نعمة على الإنسانية بما أخرجت من شعور نبيل وفن جميل .

وبعدُ ، فمع هذا كله لم يجد المتنبي عوضاً عن سيف الدولة فى علو شأنه وكرمه وعروبته وذوقه وفروسيته وخرج يَنشُد الملك فى مصر وغير مصر ، فلم ينل ملكا ولم يجد ممدوحاً ينطقه بالمعانى كما أنطقه سيف الدولة ، وعرّض فى أول أمره بمصر بسيف الدولة ، ولكنه أدرك الحقيقة المرّة بعدُ ، فتاب وأناب وندم على ما كان ، وحنّ إلى سيف الدولة وحنّ سيف الدولة إليه ، فيقولَ من قصيدة فى غير ديوانه :

عثرتُ بسيرى نحو مصرٍ فلا لعاً ... بها ولعاً بالسَّير عنها ولا عَثْرا
وفارقْتُ خير الناس قاصد شرّهم ... وأكرمَهُمْ طُرًّا لِأَلأَمِهِمْ طرا
فعاقبنى المخصىّ بالغدر جازياً ... لأن رحيلى كان عن حلب غدرا
وما كنت إلا فائلَ الرأى لم أعَنْ ... بحزم ولا استصبحتُ فى وجهتى حِجْرا

لقد كان المتنبي حين فارق سيف الدولة يعتقد أنه غدر به فيقول :

حَبَبْتُكَ قلبى قبلَ حُبِّكَ مَنْ نأى ... وقد كان غَدَّاراً فكُنْ أنتَ وافيا

ولكن مرور الزمان ، وتكشف الحوادث وخيبة الأمل فى غيره جعلته يرى غير رأيه الأول ، وأن المتنبي لا سيف الدولة كان هو الغادر ، إذ يقول : « لأن رحيلى كان عن حلب غدراً » .

وحنّ سيف الدولة إلى المتنبي ، فبعث إليه ابنه من حلب إلى الكوفة ، بعد أن خرج من مصر ، و بعث إليه مع ابنه هدية ، فكتب إليه المتنبي قصيدته التي يقول فيها :

ليس إلاكَ ياعليُّ هُمامٌ سيفُهُ دُونَ عِرْضِه مَسْلُولُ

أنْت طولَ الحيَاة للرُّوم ِ غازٍ فمتى الوَعْدُ أن يَكُونَ القُفُولُ

ما الذى عنده تدار المنايا كالذى عنده تُدَار الشَّمُولُ

مِنْ عَبيدى إن عشت لى ألْفُ كافو رِ وَلِى مِنْ نَدَاك رِيفٌ ونيلُ

ما أبالى إذا اتقَتْكَ الليالى مَنْ دَهَتْهُ حُبُولُهَا والخُبُولُ

ثم بعث إليه سيف الدولة كتاباً بخطه يسأله المسير إليه فاعتذر بالوشايات ،

وما عاقَنى غيرُ خَوف الوُشاة وإنّ الوشايات طُرْقُ الكَذِب

كان ذلك فى سنة ٣٥٣ ، ولم تطل مدة المتنبى بعدُ ، فقد قتل فى السنة التى تليها ، وهى سنة ٣٥٤ ، وكلاهما يحمل نفساً حبيبة إلى صاحبه .

فلسفة القوة فى شعر المتنبى

يخطئ من يظن أن أبا الطيب عمد إلى ما أثر من الحِكَم عن أفلاطون وأرسطو وأبيقور وأمثالهم من فلاسفة اليونان فأخذها ونظمها ، ولم يكن له فى ذلك إلا أن حوّل النثر شعراً ، كما رأى ذلك من تتبعوا سرقات المتنبى وأفرطوا فى اتهامه ، فأخذوا يبحثون فى كل حكمة نطق بها و يردونها إلى قائلها من هؤلاء الفلاسفة . فلسنا نرى هذا الرأى ، فإن كان قد وصل إلى أبى الطيب قليل من حكم اليونان ، فإن أكثر حكمه منبعها نفسه وتجاربه و إلهامه ، لا الفلسفة اليونانية وحِكَمها ، ذلك لأن الحِكَم ليست وقفاً على الفلاسفة ولا على من تبحروا فى العلوم والمعارف ، إنما هى قدر مشاع بين الناس يستطيعها العامة كما يستطيعها الخاصة ، ونحن نرى فيما بيننا أن بعض العامة ومن لم يأخذوا بحظ من علم قد يستطيعون من ضرب الأمثال والنطق بالحكم الصائبة ما لا يستطيعه الفيلسوف والعالم المتبحر ، وهذا الذى بين أيدينا من أمثال إنما هو من نتاج عامة الشعب أكثر مما هو من نتاج الفلاسفة . وكلنا رأى بعض عجائز النساء ممن لم تقرأ فى كتاب أو تخط بيمينها حرفاً تنطق بالحكمة تلو الحكمة ، فيقف أمامها الفيلسوف حائراً دهشاً يعجز عن مثلها ويحار فى تفسيرها . ومرجع ذلك إلى ينبوعين وهما التجربة والإلهام ، فإذا اجتمعا فى امرئ تفجرت منه الحكمة ولو لم يتعلم ويتفلسف فكيف إذا اجتمعا لامرئ كأبى الطيب ملئ قلبه شعوراً وملئت حياته تجارب ، وكان أمير البيان وملك الفصاحة ؟ فنحن إذا التمسنا له مثالا فى حِكَمه فلسنا نجده فى أفلاطون وأرسطو وأبيقور ، وإنما نجده فى زهير بن أبى سُلمى وقد نطق فى الجاهلية بالحكم الرائعة مما دلته عليه تجاربه وأوحى إليه إلهامه ، كما نجده فى شعر

أبي العتاهية وقد ملأ عالمه حكماء وأمثالا خالدة على الدهر . وكل ما بين أبي الطيب وهؤلاء الحكماء من فروق يرجع إلى أشياء : المحيط الذي يحيط بكل شاعر ، وقدرة نفس الشاعر على تشرب محيطه ، والقدرة البيانية على أداء مشاعره . لقد ألمّ زهير من الحرب ورأى ويلاتها فشعر فيها ونطق بالحكم الرائعة يصف شرورها ومصائبها ، وأخفق أبو العتاهية في الحياة فزهد وملك الزهد عليه نفسه فملأ به ديوانه ، وكان لأبي الطيب موقف غير هذين فاختلفت حِكَمه عنهما وإن نبعت من منبعهما .

ودليلنا على ذلك أن أبا الطيب — فيما نعلم — لم يثقف ثقافة فلسفية ، إنما ثقف ثقافة عربية خالصة ، قرأ بعض دواوين الشعراء ولقي كثيراً من علماء الأدب واللغة كالزّجّاج وابن السّرّاج والأخفش وابن دريد ، وكل هؤلاء لا شأن لهم بالفلسفة ومناحيها .

وما لنا ولهذا كله ، فإننا لو رجعنا إلى حِكَمه لوجدناها منطبقة تمام الانطباق على محيطه ونفسه ليس فيها أثر من تقليد ولا شية من تصنع ، فهو ينظم ما يجول في نفسه وما دلته عليه تجاربه لا ما نقل إليه من حِكَم غيره إلا في القليل النادر .

ونحن إذا أردنا أن نجمل نفسه ومحيطه قلنا : إنه بدأ حياته حياة فتوة وفروسية ، تعرفه الخيل والليل والبيداء ، ويحب الحرب والنزال ، ويشتهي الطعن والقتال . قيل له وهو في المكتب : ما أحسن وفرتك ؟ فقال :

لا تَحسُنُ الوَفْرَةُ حتى تُرَى   منشورةَ الضَّفْرَيْنِ يومَ القتال

على فتًى معتقِلٍ صَعْدَةً   يَعُلُّها من كلِّ وافي السِّبال [١]

---

(١) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ، وكان من عادة العرب نشر ضفائرهم يوم الحرب تهويلا لها ، والصعدة : الرمح القصير ، واعتقل الرمح : حمله ، ويعلها : يسقيها مرة بعد مرة ، والسبال : الشوارب أو ما استرسل من مقدم اللحية .

كما نشأ طموحاً إلى أقصى حد فى الطموح ، يعتد بنفسه كل الاعتداد ، ولا يرى له فى الوجود نِدًّا ولا مثيلا . قال فى صباه :

أَمِطْ عنك تَشبيهى بما وكَأنَّه فما أحدٌ فوقِى ولا أحدٌ مثلى

يقول إن قومه من خير العرب بيتاً ومع هذا يجب أن يعتز قومه به لا أن يعتز هو بقومه و بيته :

لا بقومى شَرُفْتُ بل شَرُفوا بى و بنفسى فَخَرْتُ لا بجدودى

و بهم فَخْرُ كلِّ من نطق الضا د وعَوْذُ الجانى وغَوْثُ الطريد

إلى جانب هذا الاعتزاز بالنفس استصغار للناس ونفوسهم وشئونهم :

ودهرٌ ناسه ناس صِغَار وإن كانت لهم جثثٌ ضِخَامُ

وما أنا منهُمُ بالعيش فيهمْ ولكنْ معدِنُ الذهب الرَّغَامُ

امتلأت نفسه بهذه العقيدة حتى فى صباه ، فوضع لنفسه هذا المنطق الساذج البسيط : «إذا كنت خير الناس فلم لا أكون نبيهم أو على الأقل ملكهم» فبدأ ينفذ برنامجه فى سهولة و يسر ، ظانا — وهو فتى غرير — أن الدنيا تُحكَمُ بمثل هذا المنطق البسيط . ولم يعلم بعد أن منطق الدنيا أعقد من منطقه . نعم إنه سيلاقى فى هذا شداداً وصعاباً ، ولكن لا بأس فهو مسلح بكل ما يحتاج إليه ذلك من سلاح :

أىَّ محلٍّ أرتقى ؟ أىَّ عظيم أتقى ؟
وكلُّ ما خلق الله وما لم يَخْلُقِ
محتقَرٌ فى همتى كشَعْرةٍ فى مَفْرِقى

ولكن حوادث الدهر علمته شيئاً فشيئاً أن الزمان أكبر من همته ، وأنه لا يكفى أن يكون خير الناس فى زعمه ليكون نبى الناس أو ملك الناس . ومن أجل هذا تدرجت مطامحه وأخذت فى النقصان ؛ فقد بدأ يطلب النبوة ، فلما

أخفق فيها بدأ يطلب الملك ، فلما أخفق فيه بدأ يطلب ولاية أو إقليما فى مصر فأخفق فى ذلك أيضاً ، فأخذ يعتب على الزمان ويذمه ويلعنه .

بدأ النبوة فقال :

ما مُقامى بأرض نَخْـلةَ إلا   كمُقام « المسيح » بين اليهود
أنا تِرْبُ الندَى وربُّ القوافى   وسِمامُ العِدَى وغيظُ الحسود
أنا فى أمـةٍ تَدارَكها اللـه   غريب « كصالح » فى ثمود

ثم صدمه الزمان بالأسر والحبس ، فعدل عن النبوة إلى طلب الملك ، فأخذ فى شعره يحقر ملوك زمانه ويقيسهم بنفسه فلا يرى لهم فضلا عليه ، وله عليهم كل الفضل . ويضع خطةَ أن العرب يجب أن يحكمها العرب لا العجم فيقول :

وإنمـا الناس بالملوك وما   تُفلح عُرْبٌ ملوكها عجم

ويقول :

سادات كل أناس من نفوسهمُ   وسادة المسلمين الأعبدُ القُزُم

إذاً يجب أن يكون الملوك من العرب ، وإذاً فليكن هو ملكا ، وقد طوّف بالبلاد يتلمس السبيل لتحقيق مأربه ونيل مطلبه ، ويقول فى ذلك تلميحاً لا تصريحاً :

يقولون لى ما أنتَ فى كل بلدة   وما تبتغى ؟ ما أبتغى جَلَّ أن يُسْمَى
إذا قلَّ عزمى عن مدًى خوفَ بُعْدِه   فأبعدُ شىء ممكنٌ لم يَجِدْ عزما
وإنى لمِن قوم كأن نفوسَهم   بها أنَفٌ أن تسكنَ اللحم والعظما

وقد حَلَمَ أن سيكون له جيش كبير يقوده بنفسه فيجوب البلاد ويفتح الأمصار ويخلع الملوك ويستولى على عروشهم فيقول :

سيصحَبُ النَّصلُ منى مثلَ مَضْرِبِهِ　　　وينجلى خبرى من صِمَّةِ الصِّمَمِ (١)
لقد تصبرتُ حتى لاتَ مصطبرٍ　　　فالآن أُقْحِمُ حتى الآن مقتحَمِ
لأتركنّ وجوهَ الخيـل ساهِمةً　　　والحربُ أقومُ من ساقٍ على قدمِ
والطعن يُحْرِقُها والزجر يُقْلِقُها　　　حتى كأن بها ضرباً من اللَّمَمِ (٢)

رِدِى حياضَ الردى يا نفسُ واتركى　　　حياضَ خوفِ الردى للشاء والنَّعَمِ
إن لم أذرْكِ على الأرماح سائلةً　　　فلا دُعِيتُ ابن أمِّ المجد والكرم
أيملك الملكَ — والأسياف ظامئة　　　والطير جائعة — لحم على وَضَمِ ؟
من لو رآنى ماء مات من ظمأ　　　ولو عُرِضْتُ له فى النوم لم ينم
ميعاد كلِّ رقيقِ الشفْرَتَيْنِ غداً　　　ومن عصى ملوك العرب والعجم (٣)
فإن أجابوا فما قَصْدِى بِهَا لَهُمُ　　　وإن تولَّوْا فما أرضى لها بهم (٤)

ثم رأى أن الزمان لا يسعفه إلى ما طلب ولا يعينه على ما أمل ، فرحل إلى مصر وطلب من كافور أن ينيله ولاية فأغدق عليه ذهباً ، فقال :

وما رغبتى فى عَسْجَدٍ أستفيدُه　　　ولكنَّها فى مَفْخَرٍ أستَجِدُّه

وقال :

فارم بى ما أردتَ منى فإنى　　　أسـدُ القلب آدمىُّ الرُّواء
وفؤادِى من الملوك وإن كا　　　نَ لسانى يُرَى من الشعراء

---

(١) صمة الصمم : أشجع الشجعان .

(٢) اللمم : الجنون .

(٣) رقيق الشفرتين : السيف حاد الجانبين .

(٤) أى إن أجابوا دعوتى ونزلوا على حكمى فلست أقصدهم بسيوفى ، وإنما أقصد من عصانى ، وإن أعرضوا عن طاعتى فلست أقنع بقتلهم وحدهم ، بل أقتل كل من رأى رأيهم .

ثم صرح بعد الكناية فقال :

إذا لم تَنُطْ بى صيغةً أو وِلاَيَةً فجودُك يكسونى وشُغلُك يَسْلبُ

حتى ولا هـذه استطاع أن ينالها ، وصدمته الحقيقة فاعترف بأنه « يود من الأيام ما لا توده » ، وقد كان فى صباه يقول :

ولو بَرَزَ الزمانُ إلىّ شخصاً لخضّبَ شَعْرَ مَفْرِقِهِ حسامى
وما بَلَغَتْ مشيئتَها الليالى ولا سارَتْ وفى يدِها زمامى
إذا امتلأَتْ عيونُ الخيل منى فويلٌ فى التيقـظ والمنام

عذبته الدنيا فجعلت نفسه نفس ملك ، وهمته همة ملك ، وشعره ملك الشعر أو على الأقل فيما يعتقد هو ثم جعلته فقيراً لا يملك من الدنيا شيئاً ، ولا يرث من آبائه مالاً ولا ملـكا ولا جاهاً ، وكان يأمل فى صباه أن تتحقق نبوته ، فالنبوة لا تحتاج إلى مال ، فلما يئس طلب الملك ، والملك يحتاج إلى مال ، فطلبه بشعره ، ولـكن لم تذل نفسه كما ذلت الشعراء ، فـكان يرى أنه يعطى لممدوحه أكثر مما يأخذ منهم فهو يمنحهم شعراً خالداً وهم يمنحونه عرضاً زائلا . وكان يتجلى ذلك فى عتابه أو هجائه يوم يعتب على ممدوحه أو يهجوه .

فتبًا لهذا الزمان الذى وضعه هـذا الوضع ، منحه طموح الملوك ولم يجعله ملـكا ، وحرمه المال ولم يحرمه النفس ، فلم يوائم بين نفسه وحاله ؛ يرى أن الناس لو عقلوا لثاروا ولم يرضوا على ما هم فيـه من بؤس وشقاء ولملـكوا عليهم خيارهم — ولعله يعنى نفسه — ولـكنهم خاضعون مستسلمون ، يقيمون على الذل ولا يأنفون من عار :

أمَا فى هذه الدنيا كريمٌ تزول به عن القلب الهمومُ
أما فى هذه الدنيا مكانٌ يُسَرُّ بأهـله الجارُ المقيمُ

تشابهت البهائم والعِبِدَّى عليناَ ، والموالِى والصميمُ
وما أدرى أذا داء حديث أصاب الناسَ ، أم داء قديم؟

اعتداد بالنفس لا حدّ له ، وطموح ليس بعده طموح ، ونقمة على الزمان لأنه لم يسعفه ، ونقمة على الناس لأنهم لم يحققوا أمله — هذا كله روح فلسفة المتنبي — وكل ما قاله من حِكَم وكل ما شرحه من حالة نفسية فهو صدى لهذا الوضع ، وترجمة لهذه الأحداث ، وتعبير عن شعوره بها .

أوضح ما تنتجه هذه الحال فى نفس كنفس المتنبي « فلسفة القوة » وكذلك كان ، فالمتنبي قوى فى الحملة على الناس وعلى الزمان . تتجلى القوة فى كل أقواله وفى جميع حالاته ، وهذه القوة أكثر ما تكون فى سنيه الأولى أيام كان ينتقل فى البلاد ويدبر خطته ليحقق أمله . وقد ظل على هذه الحال إلى أن بلغ الرابعة والثلاثين ؛ ثم ضعفت بعض الشيء يوم اتصل بسيف الدولة يتبعه حيثما كان ويمدحه فى الحل والترحال . وأثر فى نفسه اخفاقه عنده فرحل إلى مصر وبها كافور ، وشتان بين سيف الدولة فى عربيته وفروسيته وكافور فى عجمته وعبوديته . ولكنه الزمان الغادر رماه بأقسى مالديه حتى جعله مادحاً كافوراً ، فهو فى مدحه يغالب نفسه ويلعب فى كثير من المواقف بالألفاظ ليصوغ مدحاً يشبه الذم ؛ فإذا تحرر من ذلك وأخذ فى هجائه عادت إليه قوته وكأنه استرد حريته . فهو قوى فى نفسه لا يهاب الدهر ولا يكترث لأحداثه :

إن ترمنى نكبات الدهر عن كَثَبٍ ترم امرأً غير رِعْدِيدٍ ولاَ نَكِسِ

وهو قوى فى احتقاره اللذات الوضيعة وطموحه إلى أعلى غايات المجد :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت فى مرادها الأجسام

يأبى أن يضعف نفسه بالغزل والخمر ، فإنهما يحولان دول المجد :

تَمَرَّسْتُ بالآفات حتى تركتُها تقول: أماتَ الموتُ أم ذُعِرَ الذُّعر ؟

ذَرِ النفسَ تأخذْ وُسْعَها قبل بَيْنِها   فمفترقٌ جارَانِ دارُهما العُمر
ولاَ تَحْسَبَنَّ المجـد زِقًّا وَقَيْنَةً   فما المجدُ إلا السيفُ والفتكةُ البِكْرُ
وتركُكَ في الدنيا دَوِيًّا كأنما   تَدَاوَلُ سَمْعَ المرء أَنْمُلُهُ العَشْرُ

وهو قوى فى هجائه ، فهو إذا رمى أصمى ، وإذا مس أدمى ، يطوّق من يناله الذم . ويقلده الخزى ويُلزمه عاراً لا تمحوه الأيام .

وهو قوى فى دعوته للناس أن يثوروا ويؤسسوا ممالكهم على حد السيف :

أعلى الممالكِ ما يُبْنَى على الأَسَلِ   والطعنُ عنـد مُحِبِّيهن كالقبَلِ
وما تَقِرُّ سيوفٌ فى ممـالكها   حتى تَقَلْقَلَ دهراً قبلُ فى القُلَلِ (١)

وهو قوى فى احتقار الناس ، إذا لم تعل همتهم كهمته ، ولم يرتفعوا عن السفاسف رفعته :

إذا ما الناسُ جربهمْ لبيب   فإنِّى قد أكلتهُمْ وذاقا
فلم أرَ وُدَّهمْ إلا خـــداعا   ولم أرَ دينهم إلا نفـــاقا

كل شىء فى سبيل المجد لذيذ محبب إليه ؛ فالقتل والموت والعذاب وقطع الفيافى عذب المذاق :

فموتى فى الوَغَى عيشٌ لأنى   رأيتُ العيش فى أربِ النفوس
سبحان خالق نفسى كيف لذتها   فيما النفوس تراه غاية الألم
وهَانَ فمـــا أبالى بالرزايا   لأنى ما انتفعت بأن أبالى

وأخيراً ترى القوة تشيع فى جوانب أساليبه وقوافيه ، فإذا اشترك المتنبى وغيره من الشعراء فى معنى من المعانى رأيت أبيات المتنبى غالباً أرصن أسلوباً وأجزل

---

(١) تتقلقل : تتحرك ، والقلل : الرءوس ، مأخوذ من قلة الجبل رأسه .

لفظاً وأقوى قافية وأمتن تركيباً ، لأنه يسبغ عليها من قوته ويزيد فى شدتها من شدته وحدّته ؛ حتى لقد يقول المألوفَ والفكر الشائع الذى توارد عليه الشعراء فى كل العصور فيخلع عليه بعض نفسه ، ولوناً من حسه ، فكأنما هو جديد وكأنما لم يسبق إليه .

لعل موضع الضعف عنده أنه أنفق حياته فى مدح الولاة والأمراء والملوك ، يصوغ الثناء لهم ، وينظم عقود المدح فيهم ، ويجهد عقله وخياله فى اختراع معانى الكرم والبأس ونسبتها إليهم ، ويرحل من بلد إلى بلد طلباً لعطاياهم ، ويقف على أبوابهم انتظاراً لمنحهم ، ويتربص الفرص للقول فيهم ، فإذا أقبل العيد هنأهم ، وإذا مرضوا عوّذهم ، وإذا انتصروا فى حرب شاد بفعالهم ، وإذا انهزموا لطف من هزيمتهم ، وإذا مات لهم ميت عزاهم ، وإذا ولد لهم مولود بادر بتهنئتهم . وذلك مالا يتفق كثيراً ونفسه الكبيرة وهمته العالية التى يتحدث عنها ؛ لو أنه ترفع عن هذا كله وقنع بأن يتغنى بشعره فى وصف شعوره لوائم بين نفسه وشعره . ولكنه — على ما يظهر — لم يشأ عيشة الزهد ، وإنما شاء عيشة الرفعة والشهرة بالملك أو بالولاية ، فرأى أن يتصل بالملوك للاستفادة منهم والاستعانة على تحقيق غرضه بهم وبمِنَحهم وبإيجاد الصلة بينه وبينهم ، ولكنه من حين لآخر يشعر بلذعة فى أعماق نفسه من هذا الموقف فيفلسف التهنئة ويقول :

إنما التهنئاتُ للأكفاء ولمن يَدَّنى من البُعَدَاء

وأنا مِنْكَ ، يُهَنَّ عُضْوٌ بالمسرَّاتِ سائرَ الأعْضَاء

ثم هو لا يتنزل إلى مدح غير العظماء ، وإذا أنشده شعره أنشده فى علو وكبرياء ، فإذا لم يتحقق غرضه أو أحس بتيه ممدوحه عليه ثار ثورة مَن جرحت عزته ونيل من كبريائه ، وكأنما تجلت له الحقيقة وهى صعوبة الجمع بين نفس تمتلئ عزة وشاعر يقف شعره على المديح — وهكذا كلما جذبته شئون الحياة إلى الضعة

والضعف أبت عليه نفسه ، وحولته من ضعف إلى قوة ومن ضعة إلى رفعة :

ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن   يسيء بي فيه عبدٌ وهو محمود

* * *

ويلمها خطـــة ويلم قابلها   لمثلها خُلِقَ المَهرِيَّةُ القُودُ

وعندها لذ طعمَ الموت شاربُه   إن المنيةَ عند الذُّلّ قِنْدِيدُ(١)

وبذلك فلسف الحياة كلها فلسفة قوة ، كما فلسف أبو العتاهية الحياة فلسفة زهـدى ؛ فويل للضعيف ، وويل للجبان ، وويل لمن يخاف الحوادث ، وويل لمن يهاب الموت :

ولا قَضَى حاجته طالب   فؤادُه يخفق من رعبه

---

(١) القنديد : عسل قصب السكر ، والخمر .

تحية العيد

إلى صديق . . . .

وأحَب إلىَّ أناديك بصديقى من أن أناديك « بأخى » أو « حبيبى » ، أوأى لفظ آخر فى هذا الباب ، فالأخ لا وزن له ما لم يكن أخاً صديقاً ، والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق ، وقد أنصف العرب إذا اشتقوه من الصِّدق ، فأى شىء أجمل من الصدق فى « الصداقة » ؟

كنتُ أستكثر ما يُروى من أن عبد الحميد الكاتب طُلب ليُقتل — فى الثورة العباسية — وكان صديقاً لابن المقفع ، ففاجأهما الطلب وهما فى بيت واحد ، فسأل : أيكما عبد الحميد ؟ فقال كل منهما : « أنا » خوفاً من أن ينال صديقه مكروه ؛ وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى « ابن المقفع » ، فقال : إن لى علامات أُعرَفُ بها و يعرفها مَن بعثكم فى طلبى ؛ وما زال يقيم الحجج ليدفع الأذى عن صديقه حتى أُخِذ وقُتِل . وكنت أستبعد ما يُروى أن هذيلا أصابت دماً فى بعض العرب ، فأمر أصحاب الدم رجلين من هذيل متصادقين ، فقالوا لهما : أيكما أشرف فنقتله بصاحبنا ؟ فقال كل واحد منهما : أنا ابن فلان الحسيب النسيب ، فاقتلونى دون صاحبى : فكل بذل نفسه للقتل دون صاحبه ، فلما عيُوا بأمرهم صفحوا عنهما ، وقالوا : « هذا التصاقى لا تصاق المِحْلب »[١] .

فلما صادقتك صدّقت القصتين ، وآمنت أن فقد النفس أهون من فقد الصديق .

---

(١) صار هذا مثلا معناه : هذه هى الصداقة لا صداقة المنادمة على الشراب .

إن الحياة فراغ لولا أن تملأها صداقتك ، وهى ظلمة حالكة لولا أن تنيرها مودّتك .

لسنا صديقين لمنفعة أرجوها منك أو ترجوها منى ، وإنما أُصادقك لأنك أنتَ أنتَ ، وما دمتَ أنتَ فأنا صديقك .

إن الصداقة ميّزتك عن غيرك من كل ما فى العالم ، فكلما كنتَ نفسك كنتُ أقرب إليك وكنتَ أقرب إلى قلبى .

لقد بحثتْ نفسى فى النفوس حولها ، فلما وجدَتْكَ عرفَتْكَ وعرفتْ أنك مرآة لها ، صورتك صورتها ومزاجك مزاجها ، وطبيعتك طبيعتها ؛ فكأنى وإيّاك روح فى جسمين ، أو حقيقة فى شكلين .

صادقتك فاستصغرتُ متاعبى ، وهزئتُ بهمومى ، وظهر خير ما فى نفسى ، ودبّتْ القوة فى إرادتى ، وشعرتُ بالحرارة فى همتى ؛ فماذا كنتُ أكون لو لم تكن ؟

إن حَزَبَ أمر فذِكرك يحُله ، أو ضعف العزم فصورتك تقوّيه ، أو أظلم الجو فصداقتك تنيره ، أو خيّم البؤس فاستحضارك يكشفه .

قد ساء ظنى بالناس ، وأنكرتُ المروءة والإخلاص والوفاء ، وظننتُ أنها ألفاظ وضعتْ لأوهام ، واللغة لم تتحرر من أن تضع أسماء للموجود والمعدوم ، والجائز والمستحيل ، والشىء واللاشىء ؛ فلما عرفتك آمنت بك وبالناس وبالألفاظ ودلالتها على معانيها .

ثم كنتُ غريباً بين أهلى وولدى ، فإذا أنا بك حاضرٌ فى غربتى ، مؤتنس فى وحشتى ، لأنك فى قلبى ، وقلبى معى ، ما أظن أنه يفارقنى ولا بالموت .

لم أُصادقك إلا بعد أن عرفتك كما عرفتُ نفسى ؛ فمن عابك سقط من عينى ، ومن انتقصك فإنما ينتقص نفسه ؛ فأُذنى صماء إلا عن مديحك ، وقلبى

لا يفتح إلا عند الثناء عليك ، وصداقتنا كآنية الذهب ليس يمكن كسرها .

تصادق الناس للمنفعة ، فلما زالت المنفعة زالت الصداقة ، تصادق الناس لعواطفهم ، فكانت الصداقة تشبُّ وتخمد ، وتتعرض للهجر والعتاب ، والقطيعة والوصال ؛ ولكنا تصادقنا بعد أن رفعنا المنفعة فيما بيننا ، وتصادقنا بقلبنا وعقلنا ، فسَمَوْنا عن التقلب وعن العتاب ، ولم أشعر بحاجتى فى صداقتك إلى تكلف أو رِياء أو تقاليد ومواضعات ، فكلها إقراء بالضعف ، ومحاذرة من الانفصام ، وطعن فى الوحدة .

قد كنت أنزِل قبلك فى مسبعة ضَرِيَتْ وحوشها واحتدّت أنيابها ، يتظاهر أهلها بالود ويضمرون العِداء ، ويبكون مع الراعى ويعيثون مع الذئاب ؛ فاليوم نزلتُ بك فى جنة نعيم ، آمنتنى صداقتك من خوف ، وطمأنتنى من روْع ، وفتحت لى أبواباً من اللذة والسعادة يعجز عنها اللفظ ، ولا يَحُدُّها وصف — حسبى أن أذكرك فأشعر بشفاء الصدر ، وبرد من حرقة ، وطرد للهم ، وأنس من وحشة ، ومبعث للرجاء ، وتفتح للأمل .

لقد كرهتُ الرق فى كل شىء ، كرهتُ رقّ الحيوان وحبسه ، وكرهتُ رق الإنسان للإنسان ، والرجل للمرأة ، والمرأة للرجل ؛ وكرهتُ رق الأمم للأمم ، وكرهت استرقاق أصحاب رءوس الأموال للعمال ، والملاك للمزارعين ، واستعباد المال للإنسان ، واستعباد الشهوات للناس ؛ فلما وصلت إلى صداقتك رضيتُ برقّى لك عن رضا واختيار ، لأن فى رقّى لك رقّك لى ؛ وما أجزله من مغنم .

كم شهدتُ قبلك صداقات ؛ وفى كل صداقة كنت أشعر بلذة ممزوجة بألم ، وأمن مشُوب بخوف ، كنت أخاف تحولى أو تحوُّل الصديق ، وأخاف أن تتدخل المادة فى الصداقة فتفسدها ، وأخاف من الصديق يرى منفعته فى العداوة فيفتح صدره لها ، أو تحمله الغيرة على بيع الصداقة فيبيعها ؛ ويزداد

شعورى بالخوف والألم كلما رأيت صداقات ما كان يمكن أن تنهار فتنهار ، وإخاء كنتُ أظنه يدوم فلا يدوم ؛ ثم صادقتك فلم أشعر بهذا الألم وهذا الخوف ، بل شعرت بلذة خالصة وأمن صافٍ ، لأنى وجدت فيك نفسى ، فإن لم أشكّ فى نفسى لم أشكّ فيك ، وإن وثقت بقلبى وعقلى وثقت بقلبك وعقلك ، ويوم يعرض لصداقتنا عارض بسيط أقضى عليه فى لمحة بقلبى أو عقلى ، أو تقضى عليه سريعاً بقلبك أو عقلك ، ثم كيف يعرض العارض ولم نتصادق لمنفعة ، ولم نتحاب لشهوة ؟ وإنما كنا روحين تعارفا فتآلفا فتوحّدا . وصدق أرسطو إذ سُئل عن الصديق فقال : « هو أنتَ إلا أنه بالشخص غيرُك » .

لم أصادقك للأخذ والعطاء ، فذاك الكرم لا الصداقة ، ولم أُصدقك لجلب خير أو دفع ضر ، النجدة لا الألفة ، إنما صادقتك لتسكن نفسى إلى نفسك وتأنس نفسى بنفسك ؛ فتلك هى الصداقة لا أى شىء آخر . بل لم أصادقك لتسكن إليك نفسى ، وإنما سكنت نفسى لصداقتك ، وما دامتْ نفْسُك نفسَك ونفسى نفسى ، فقد تمّتْ كل عناصر الصداقة بينى وبينك ، مهما اختلفت الأعراض والأغراض . لقد أعجبنى ما قرأتُ مرة من أن رجلا سُئل : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يُطعمنى إذا جُعت ، ويكسونى إذا عَرِيت ، ويحملنى إذا كللت ، ويغفرلى إذا زللت . فقيل له : يرحمك الله ، إنما تمنيتَ وكيلاً لا صديقاً ! أذكرك فتحل روحك فى روحى ، وتدب الحياة فى نفسى ، فأروَى من ظمأ ، وأهتدى من ضلال . وأجد بك ما لا أجد فى الغِنى بعد الفقر ، العافية بعد المرض ، والأمل بعد اليأس .

لقد أعجبنى منك أنك لا تُشِيد بذكر الصداقة ، فاسمح لى أن أُشيد بذكرها ، وأعجبنى منك أن من رآنا لا يشعر بما بيننا ؛ وأعجبنى منك أنك على عكس الناس يقبلون مع النعمة ويُدبرون مع النقمة ؛ وأعجبنى منك أنك لم تجعل الصداقة فى ميزان تزنها كل يوم بما يزيدها أو ينقصها ، ولكنك وزنتها مرة واحدة بميزان

الذهب ، فلما اطمأننتَ لميزانك وثقت كل الثقة ، فلم تعرضها للوزن مرة أخرى ؛ وأعجبنى منك أن عينك لا لسانك دليل ما فى قلبك ؛ وأعجبنى منك أنك ترى الواجب عليك ولا ترى الحق لك ، وأنك تعتقد أنك غابن دائماً ولا تعتقد أنك مغبون يوماً . وأعجب ما أرى فيك أنك تنطق بما أتمنّى أن أنطق به ، وتريد ما اعتزمتُ أن أريده ويجول فى نفسك ما يجول فى نفسى ، حتى ليخيّل إلىّ أنك تحلُم بما أحلُم .

ومن أطرف ما فيك كرهك الدعاية لنفسك ولغيرك ، فلم يعرف فضلك فى خلقك وعلمك إلا خاصتك ، تعمل كثيراً ولا تتكلم عما تعمل أبداً ، وتقدر الدعاية تقديراً عكسيا ، فكلما دُعِىَ لشخص أو دعا لنفسه حسبتَ ذلك فى ميزانه « بالناقص » . وكثيراً ما سمعتك تتمثل بقول الله تعالى : « فأما الزَّبد فيذهب جفاء ، وأمّا ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . وقلتَ لى مرة : « إن أرفع المتجادلين صوتاً أضعفهم حجة ، وأشد الناس تبجحاً بالشجاعة أشدهم خوفا وأكثر المدرسين تهديداً لطلبته أقلّهم كفاية ، وأقل الناس شعوراً بكفايته ونزاهته أكثرهم دعاية ؛ كل أولئك ليكملوا « مركّب النقص » فى نفوسهم ، ويستروا ضعف باطنهم بقوّة ظاهرهم .

أخى بل صديقى :

من أجل هذا ترددت كثيراً فى أن أبعث إليك كتابى هذا لأنى أكْرَهَ ما تكرَه المديح ، ولكنى أصْدُقكَ أنى كتبته لنفسى لا لك ، فقد كانت كتابته فرحة العيد عندى وشعرتُ بعد كتابته بفرح الحريص لعقد شراء ضَيعة كبيرة لم يكن سُجّل ، فإن آلمك مديحى فلتُسعدك غبطتى .

حفظك الله لى ، فأنت غذاء روحى ، وسراج حياتى ، وأعاد عليك العيد باليُمن والسعادة .

(حاشية) هل تسمح لى أن أنشر هذا الكتاب بعد حفظ اسمك ؟

ردّ الصديق

أرسل إلىّ صديق . . . ردًّا على « تحية العيد » فقال :

صديق :

سرّنى خطابك ، وكان فرحةَ العيد عندى كما كان فرحة العيد عنـدك ؛ لم أسرّ لمدحى ، فأنا أعلمُ من عيوب نفسى ما لم تعلم ؛ ولـكنها الصداقة ترى كل شىء من الصديق حسناً . إنما سرّنى أن كتابك يشع منه الحب ، وأنتَ تعلم أنى لا أقدر شيئاً فى الوجود تقديرى للحب .

لشد ما يخطئُ الناس فيقصرون الحب على حب الجنس ، ويفوتهم أن وراء هذا أنواعاً من الحب يخطئها العدّ .

هناك حب العامل عملَه وفناؤه فيه ، وهو سر نجاحه ، وفقدانه سر إخفاقه .

وهناك حب العالِم علمه ، وقد رأيتُ ورأيتَ علماء لا يلَذُّهم شىء فى الحياة إلاّ بحثهم وكتبهم ، يفضلون ذلك على كل متعة من متع الحيـاة من ملك ومال وجاه ، ويوم يظفر بنتيجة لبحثه فذلك يعدل عنده الدنيا وما فيها ؛ وقد قرأتَ وقرأتُ أمثلة لذلك عديدة من علماء الشرق والغرب .

وهناك حب الفضيلة وكره الرذيلة ؛ وكلمـا ازداد هذا عند إنسان كان أقربَ إلى الخير وأبعدَ عن الشر .

وهناك حب المواطن لوطنه وأمته ، فيبذل فى ذلك ماله وحياته .

وهناك حب الصوفية لله فيفنَون فيه ويشعّ حبهم له على كل شىء من خلقه ، حتى يَروا الله فى الخَلْق والخَلْق فى الله .

كل شىء فى الحياة بارد ما لم يحرّه الحب ، وكل شىء مظلم ما لم يُضئه الحب ، وكل شىء تافه لا لذة فيه مالم يشِع فيه الحب ؛ وصدق من قال : «الحياة الحب ، والحب الحياة » .

ومقياس حياة الإنسان مقدار حبّه ، فيومَ ينتهى حبه تنتهى حياته .

وما الفرق بين الإنسان والآلة إلا الحب !

كل الناس يُحِب ، ولكن هناك حب أرستقراطى وحب شعبى ؛ الأرستقراطية تسمو بالحب ، فلا تحب إلا الرفيع من المعانى والسامى من المُثُل ؛ إنها بطبعها تستصفى ما حولها وما يحدث لها وما تَلِدُ من أفكارها وما تعتنق من مبادئها فتتعشّقه ، ثم تحب مَن يشاكلها فى حبها ؛ وليست أرستقراطية الحب مَولداً ولا مالا ولا جاها ؛ ولكنها نزعة يهبها الله لمن يشاء من خلقه ، تفىء فتتلقّى الوحى من الطبيعة فتحبها ، وتخاطبها الطهارةُ فتجيبها ، وتنظر إلى كل شىء ولو كان وضيعاً ، فتولد منه معانى سامية نبيلة تأنس بها ، وتقرأ الحقيقة فى كل شىء فتُجِلّها .

إن أردت السمو بأحد فخذ بيده ليصل إلى الحب الأرستقراطى ، وإن أردت الرقىّ بأمة فبثّ هذا الحب فيما بينها وأكثر منه ما استطعت ، وهيىء له من الأسباب ما قدرت ، حتى يشمه السائح فى جوها ، كما يرى خصائص الأمة فى مناظرها .

أخشى أن أكون قد قاربتُ الصوفية فى نزعتها وشَطَحها فمعذرة ، وكل ما أريد أن أقول إنى أحببت كتابَكَ لحبك فى كتابِكَ .

***

أرانى هذه الأيام محبّاً للعزلة ، بعد أن كنتُ — كما تعلم — محبًّا للاجتماع ، ولا أدرى السبب ، فأنا غارق — فى ريفى — فى زرقة السماء وخضرة النبات ،

شاعر بسعادتى فى مغازلة الطبيعة و إلهها ، وعدانى بستانى فشعرت أن نفسى زهرة من زهرات الله ، إنما تتفتح وتتفتّح إذا أطلقت لها الحرية التامة لتنال حظها من الشمس والهواء ؛ وعدانى الأفق اللا محدود فأحببتُ حبًّا غير محدود . رأيتنى أكره الحزب وأحب الأمة ، وأكره الوطنية وأحب الإنسانية ، وأحب خلق الله لله ؛ وعجبتُ لنفسى وهى فى حدود الحضَر كيف كانت تجشّم الظل ثم تشق به ، وتخلُق الهمّ من العدم وتألم له ، فإن شئتَ السلامة فتحرر من الحدود والقيود ؛ ورأيتُ سبب همى فى الحضر التهاب الشعور وطغيان الحياة الشعورية ، فأطيلُ التفكير فى نفسى وفيما حولى ؛ أما هنا — فى الريف — فأنا أسعد حالاً ، لتبخر كمية كبيرة من شعورى وحلول الحياة اللاشعورية محلّها ، ولعل ذلك من عدوى ما حولى من بذور ونبات وحيوان وطبيعة ، فكأن طفلاً يسكن فى نفسى ، فى مرحه وأمله وانسجامه مع جوّه ، وغروره بقدرته ولا شعوره . ولهذا لا صبر لى على قراءة إلا قراءة الطبيعة ، ولا كلام فى السياسة إلا سياسة الكون فى سيره ، فإن كان ولا بد فشعر يمازج شعورى ، أو آية من القرآن تغذّى قلبى ؛ ولست أقرأ كما يقرأ الناس ولكنى أكتفى ببيتين أو ثلاثة ، وآية أو آيتين فيمتلئ جوّى بها ، وتتفتّح نفسى لها ، فلا أزال أردّدها الفينة بعد الفينة طول اليوم ، وفى كل مرة أشعر لها بطعم جديد ومعنى جديد . وبالأمس كانت آية « الله نور السموات والأرض » ملء نفسى وقلبى وترداد لسانى ؛ واليوم كانت آية « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار » محياى وغذائى ، وأحياناً — ولا أدرى — تدمع عينى من قراءة الآية أو الشعر فأذكر قول ذى الرمّة :

لعل انحدار الدمع يُعقب راحة ... من الوجد أو يَشفى شجىّ البلابل

وأخشى أن تعدّ هذا منى مظهر ضعف أو آية ألم ، ولكنى أصدقك أنى

أقوى بها ما لم أقوَ بغيرها ، وأن الدمعة تغسل عينى فأنظر بها ما لم ينظر الناس ، وأشعر أنى حىّ بين مَوْتى ، وصاحٍ بين سَكارى .

لقد أحسست بعدها أن المدينة بحدودها وقيودها وضغطها كوّنت عقلى تكويناً فاسداً ، وشغلتنى بحساب درهم يأتى ودرهم يُصرف ، ونظرية تقرر ونظرية تهدم ، وحكومة تتولّى وحكومة تولّى ، ونظام يوضع ونظام يلغى ؛ حتى لقد هَزُلت نفسى من هذه السفاسف ، ومات قلبى من هذه القيود ؛ فالآن أريد أن أميت نفسى المقيّدة وأخلق نفسى الحرة ، وأحطم أبواب سجنى وأطير إلى السماء ، وأكنس أفكارى القديمة وأتحرر من موضوعاتها وأضع أسساً جديدة للتفكير فيما يحق نفسى ، وأكسّر أصنام الناس لأعبد ما ليس بصنم ولا وثن .

لقد كنت بغير جناح إذا لم يكن جو ، فلما كان الجو كان الجناح .

ولا تحسبنى بذلك أريد أن أحيا حياة شعرية لا عملَ وراءها ، أو أن أعيش فى حُلم خيالىّ لذيذ ؛ بل أرانى على العكس من ذلك ، أريد أن أعمل وَفق حبّى . لقد أحببت الفكرة لا الشخص ، وأحببت المعنى لا المبنى ، فشعرت أن كل أرضٍ بلدى ، وكل إنسان أخى ، وكل باطل عدوّى ، وكل حق صديقى ؛ وآمنت أن نفسى ليست لى ، إنما هى قوة فى العالم لها رسالة ، ورسالتها إزهاق الباطل ، ونصرة الحق ، ومحاربة البؤس ، والأخذ بيد المظلوم ، وكسر الحدود التى تمنع أن يصل ذو الحق إلى حقه ؛ فحبى الشائع دفعنى إلى العمل الشائع ، تجرّدى من الشخصية حملنى على أن أؤيّد المعنى أو أن أحارب المعنى ؛ وشعرت بالكل فوهبت حياتى للكل — وإذ ذاك أحسست أن قلبى كمجرى الماء الغزير لا يقوى أمامه العود ولا يعوقه القذى ، وأحسست أنى لا أقوّم الأشخاص بعلمهم أو مالهم ، ولكنى أقوّمهم بروحهم ؛ فالمثل الأعلى عندى ليس أرسطو ولا قارون ولكنه النبىّ ؛ وأحسست أنى أرى فى المعانى كالعدل والرحمة والصدق جمالاً

يجذبنى أكثر من جمال الصورة والزهرة ، وللظلم القسوة والرياء قبحاً ينفرنى أكثر من القردة والمرأة الشوهاء .

قد كنت — وأنا فى المدينة — مَغيظاً من مفاسد الأمة ، مُحنَقاً من جنون العالم ؛ واليوم — وأنا فى الريف — قد تحوّل غيظى رحمة ، وحنقى شفقة ، فأشفق على الأمة لمصائبها ، وعلى الإنسانية لرزاياها ؛ وأكثر ما يحملنى على الرحمة لها أنها فى شقاء وتظنها فى سعادة وفى محنة وتحسبها فى نعمة ، ورحمتى لم تسلبنى رغبتى فى العمل كما لم يسلبنى الغيظ ، ولكن عملى مع الرحمة إنقاذ ، ومع الغيظ تأديب .

ما أظلم علماء التربية ، يهتمون بتربية العقل والجسم والخلق ، ولا يُعيرون التفاتاً للروح ، كأن الإنسان آلة صماء ، والخلُق الذى يهتمون به هو الخلق التجارى من صدق ونظام واقتصاد ، وتربية الروح وراء ذلك ؛ فالروح هى الوزن فى الشعر ، والتناغم فى الغناء ، والانسجام بين آلات الموسيقى ، والعلاقة بين أصابع الفنان وأزرار البِيان ؛ وشقاء الإنسان ، وشخصه وفى أمته وفى عالمه من ضعف روحه ، واختلال التوازن بين روحه ومادته ، وعدم الانسجام بين أجزاء العالم ، وعدمِ وحدتها ، ليس يوحّدها إلا توحّد روحها .

إن ضعف الروح جعل من يحب نفسه يكره غيره ، ومن يحب أمتَه يحارب غيرها ، ومن يحب جنسه يحتقر غير جنسه ، ولو قَوِيت الروح لعممت حبها ولأحنت المبدأ والمثل ، فكان ثَمّ وفاق لا خلاف ، وسلم لا حرب .

***

بعد غدٍ عيد ميلادى الحادى والخمسون ، وهو أول عيد أقضيه فى الريف ، ولكنى أريد أن أعده عيدى الأول ، فقد تشابهت نفسى فى الأعوام الماضية ، فليست متكررة إلا فى حساب العدد . أما نفسى الجديدة فلم تتكرر بعد . شتان

بين نفس مقيّدة ونفسٍ طليق ، بين نفس مستعبدة ونفس مستقلة ، بين نفس مقلدة ونفس مجتهدة ليَخيلُ إلىّ بعد الرياضة النفسية التى أرتضيها أن لا صلة بين نفسى القديمة ونفسى الجديدة ؛ ولذلك سأصر على أن أعُدَّ عيدى الآنى هو العيد الأول .

قد كنت فى الأعياد الماضية أستقبل الناس ، وفى هذا العيد سأستقبل نفسى ؛ وقد كنت أضاحك إخوانى وأسامر صحبى وأتقبل هداياهم وتهانيهم ، وفى هذا العيد سأتناغم مع الأزهار ، وسأفتح نفسى ليتمزجَ بدمى ضوء الشمس ، وأحتفل بافتتاح عقلى لتلقِّى الحقيقة مجردة من خيالات الناس وأوهامهم ، وسأشرب نخب الطبيعة وجمالها والحرية ومتعتها ، وسأغنى للشمس وطلوعها ، والشمس وغروبها ، والنجوم ولمعانها ، والمياه وصفائها ، والفَراشة وطيرانها ، والزهرة وتفتحها ، والثمرة ونضجها ، حتى أملأ الجو مرَحاً وغناء ؛ وسأدعو آخر الأمر للإنسانية أن يفُك الله أغلالها ، ويجنِّبها شقاءها ، ويبعث الحب فى قلوبها ، فيكون هذا أول عيدٍ لى من نوعه .

أخى بل صديق :

لعلك تعجب أنى لم أرد على كلامك فى الصداقة برأيى فى الصداقة ؛ ولكنى أعتذر لك ، فرأيى غيرُ رأيك .

رأيى أن الكلام المباشر فى الصداقة لا يقوّيها ، إنما يقوّيها العمل على مناهجها الحقة من غير حديث فيها .

ورأيى أن خير لذة يستمتع بها الإنسان من شىء أن يتناسى لذته منه ويفنى فيه ؛ ألا ترى الشطرنج لو ذكرت دائما أنك تلعبه ، وأنك تَلَذُّ لَعِبه لضاعت لذته ، وإنما تصل من لذته إلى الغاية إذا أنت نسيت الشطرنج ، ونسيت نفسك

ونسيت لعبك ، وفَنِيت فيه ! وكذلك الأمر في الكِتاب تقرؤه ، والموضوع تبحثه ، والسينما تشهده والتمثيل تراه .

وعلى هذا القياس أفنَى في صداقتي ولا أذكرها ، وأرتشفها ولا أتحدث عنها . ولهذا كتبت لك حول الصداقة ، لا في الصداقة .

ومع هذا أشكرك على خطابك ، فربما دعا إليه داع لم أتبيَّنه ، وهو — في رأيي — خطأ خير من صواب والسلام .

(حاشية) أحلك من نشر كتابك ونشر كتابي إن شئت مع حفظ اسمي كما وعدت .

فارس كنانة

— ١ —

كنانة هذه قبيلة قحطانية كثيرة العدد ، كانت تسكن عند مجيء الإسلام أرضا فسيحة حول مكة ، تمتد من تهامة فى الجنوب الغربى من مكة ، حيث يجاورون قبيلة هُذَيل ، إلى الشمال الشرقى منها حيث يجاورون قبيلة أسد .

وقد دخلوا فى الإسلام كما دخل غيرهم ، ونبغ منهم نوابغ كثيرون فى الحروب وفى الشعر وفى العلم وسائر مناحى الحياة ، فمنهم الشُّداخ بن عوف الذى كان على مُجَنِّبَة أبى عبيدة بن الجراح يوم « اليَرْمُوك » ، ومنهم نصر بن سَيَّار أمير خراسان فى آخر العهد الأموى ، ثم رافع بن الليث نصر بن سيار الخارج على الرشيد والقائد الكبير للمأمون ، ومنهم أبو الأسود الدؤلى الذى ينسب إليه وضع النحو ، ومنهم أبوذر الغفارى الاشتراكى الصادق الثائر على معاوية وعلى الأغنياء ، ومنهم ربيعة بن مُكَدَّم الملقب فارس العرب ، ومنهم قيس بن ذَرِيح أحد عشاق العرب المشهورين وصاحبته لُبْنَى ، ومنهم عزة صاحبة كُثير التى قال فيها غزله الرائع المشهور ، ومنهم ابن دَاب الراوية المؤرخ ، ومنهم كثير من المحدِّثين يضيق المقام من ذكرهم .

وعلى الجملة فقد خلفوا لأعقابهم مفاخر يتداولونها ، ومناقب يروونها ، ومن بطولة وفروسية و إمارة وعلم وأدب .

تفرقت كنانة فى البلدان بعد الإسلام كما فعلت كل القبائل ، فجاء قوم

مصر فى أواخر العهد الفاطمى ، ونزل بعضهم أخميم وما حولها ، نزل بعضهم دمياط وما حولها . ورحل قوم إلى فلسطين ، ونزل قوم الشام .

* * *

فى شمالى « حماة » وعلى بعد خمسة عشر ميلا منها حصن يقال له حصن « شَيْزر » دخله التحريف على توالى الأيام فصار يسمى الآن « سيجر » ، يقع على نهر العاصى . وهو حصن كبير بُنى على أكمة مرتفعة تتحكم فيما حولها ، حفروا حوله الخنادق ليزيدوا فى مناعته وحمايته ، وأنشأوا مدينة على النهر تتبع الحصن ، وسمى كل ذلك « شيزرا »(١) .

كان هذا الحصن مشهوراً بمناعته وبخطورة موقعه ، كما كان من قديم مركزاً لأعمال البطولة فى الدفاع عنه والاستيلاء عليه ، فالذين يسكنونه لا يعرفون الراحة إلا فترات قصيرة من الزمان ، ينتبهون من نومهم على غارة أو صليل سيوف أو رمى بالمنجنيق ، ألفوا ذلك كما يألفه الساكنون بجوار بركان ثائر ، أو فى منطقة زلزال متتابع .

* * *

فى سنة ٤٧٤ ﻫ كان قوم من كنانة يسكنون بجوار حصن « شيزر » ، وكان الحصن بيد الروم (البيزنطية) ، استولوا عليه فيما استولوا من بلاد المسلمين ، وتحكموا به فى المواقع التى حوله ، وكان رأس هؤلاء القوم من كنانة رجلا شجاعا مقداما قوى النفس كريماً ، وأحبه قومه وأمّروه عليهم إمارة مَلِك محبوب مطاع ، هو أبو الحسن على بن مقلَّد بن نصير بن منقِذ الكنانى ، فأعد عدته فى هدوء ، وسلّح قومه ، وأحكم خططه ، وانتهز الفرصة ، حتى إذا أمكنته أخذ الروم على غرة ، وطوّق القلعة ؛ ورأى الروم أن لا طاقة لهم به و بقومه ، فطلبوا الأمان

(١) أنظر كتاب « الاعتبار » ومقدمته القيمة التى وضعها الأستاذ « فيليب حتى » المطبوع فى « برنستون » بالولايات المتحدة .

وسلموه الحصن . وسكنه هو وقومه ، وزادوا فى تحصينه حتى صار أمنع من عقاب الجو أيام أن لم تكن طائرات .

تلقب أبو الحسن « بسديد الملك » ، وعاش عيشة أشبه ما تكون بعيشة « سيف الدولة الحمْدانى » شجاع يلذه القتال ، وحوله قومه ما يربّون تربية حربية ، وفى كل حين قتال ، وبين الوقعة والوقعة عيشة بدوية مترفة وحب للشعر وتلذذ لسماعه ؛ يقصده الشعراء أمثال ابن الخياط وابن سِنَان الخفاجي فيغمرهم بما فى يده من مال ؛ وتحدث له الحوادث الخفيفة فيقول فيها الأشعار الطريفة على نحو ما كان يفعل سيف الدولة . كان يحب مملوكا له فغضب عليه مرة وضربه ثم قال :

أسطو عليه وقلبي لو تمكن من   كفيَّ غلهما غيظاً إلى عنق
وأستعير إذا عاقبتُه حنقاً   وأين ذل الهوى من عزة الحَنَق ؟

* * *

كانت قلعة « شيزر » مطمح المحاربين وما أكثرهم ؛ فالعرب من بنى كلاب فى حلب يريدون الاستيلاء عليها ، والاسماعيلية يودون أن يتخذوها مركزاً لهم ولدعاياتهم ، والروم يطمعون فى استردادها ، والصليبيون يرون أنها باب الشام يريدون أن يمروا منها إليه ، كل ذلك والقلعة بحصونها وخنادقها وفيها بنو منقذ بقلوبهم وشجاعتهم وفنونهم الحربية ، استطاعت أن تصد كل مهاجم وتخيب كل أمل .

* * *

كان لا بد للقلعة وحولها كل هؤلاء الأعداء أن يكون برنامج أهلها كله حربية ، وسكانها كلهم جنوداً ، فالطفل جندى صغير ، والشيخ جندى كبير ، والبيت مدرسة حربية ، والأم إحدى المعلمات ، والزوجة محرضة الزوج ، والفتاة خاطبة

الشجاع ، ومداقع السيوف فى جسوم الرجال شارة المجد ، وويل للجسم السليم ، لا تقبله فتاة ولا تعتز به زوجة ، والحياة رخيصة ، يخرج الرجل من بيته وأغلب الظن ألا يعود ، وبسير السائر فى الطريق وفى أكثر الأحيان يخرج عليه صليبى يقاتله ، أو إسماعيلى ينازله ، أو كلابى يباغته . وفى ضواحى الحصن كانت أجمات مليئة بالأسود ما أشد ما تفترس ، وما أكثر ما تنهش ، وفى كل لحظة خبر بقتيل ، ونبأ بغزو ، وإنذار بغارة ، وغارة بلا إنذار ، وحديث القوم فى سمرهم رواية أعمال الأبطال ، كيف قتل رجل من الحصن عشرة ، وكيف تغلب رجل على أسدين ، وكيف استطاع فلان الصبى أن ينازل صليبيين ويغلبهما ويقتلهما ويأخذ سَلَبهما ، وكيف أن فلان الشيخ الهرم تقدمت به السن فنصحوه أن يلزم مسجده وينقطع لعبادته ، فلبث فى ذلك يومين ثم أنفت نفسه هذه الحياة الوادعة ، فأخذ سيفه وقوسه ، ثم خرج يكمن للصليبيين ، حتى إذا وقع فى يده ثلة منهم خرج عليهم يقاتلهم فيقتل ويأسر ، ويعود مباهيا بعمله معتزًّا بقوته على كبر سنه ، عاتباً على من نصحه بالتزام مسجده — وهذه فلانة كانت تخرج للقتال وتضرب بالسيف ، وفلانة الأخرى لما هاجم العدو الحصن ألبست فتاتها لباس العرس ، وأجلستها على حافة الهضبة من تحتها الوادى العميق ، وقالت إن انتصر الأعداء رميت بابنتى فدق عنقها ولا تقع سبية فى أيدى الأعداء . و « سَدِيكة » ألم تسمعوا عنه ؟ كان مخنثاً بشيزر يحضر الأعراس ويغنى ويرقص ، ولكن كان إذا وقع القتال يلبس درعا ويأخذ سيفه وترسه ويقول « بطلَ التخنث » ويخرج يضرب بسيفه كما يضرب الناس .

هذا برنامج الحصن وهذه سمره وهذه أحداثه ، فلم يكن حصناً ، بل مدرسة تمرين على الحروب ، وتكوين نفوس على القتال الشديد ، وحقلا لإنتاج جيل

لا يخشى الموت ، ويعشق الشهادة ، يألف الشجاعة بالممارسة ، ويتعلم القتال بالأسوة ، ويحذق فنون الحرب فى ميادين القتال .

أستغفر الله ، فقد نسيت فى برنامج هذا الحصن مادة هامة وهى درس الأدب ، ولكن كانوا يدرسونه على نمط غريب أيضاً ، كانوا يقولون لأبنائهم إن جدكم ربيعة بن مكدَّم كان بطلا كبيراً ، وكان شاعراً كبيراً ، ثم يروون أحداثه وشعره ، ويلزمونهم حفظه ، ثم يذكرون لهم من اشتهر بالفتك فى الجاهلية كتابط بن جابر ، والبرَّاض وتأبط شراً ، من اشتهر فى الإسلام كمالك بن الرَّيْب ، وعبد الله بن سَبُرة ، وعبد الله بن حازم ، ويروون لهم فعالهم ويُحَفِّظونهم أقوالهم ، ويعمدون إلى أقوى الشعر وأبعثه على القتال فيلزمونهم حفظه كقول عامر بن الطفل :

إنى وإن كنتُ ابنَ سيد عامرٍ وفارسَها المشهورَ فى كل موكب
لما سودتنى عامرٌ عن كلالة أبَى الله أن أسمو بأم ولا أب
ولكننى أحمى حماها وأتقى أذاها وأرمى من رماها بمنكبى

وقول خالد بن الوليد : « ما ليلة أقرّ لعينى من ليلة تزف إلىّ فيها عرس إلا ليلة أغدو فيها لقتال عدو » .

إلى كثير من أمثال هذا الأدب الحماسى القوى الذى ينسجم وحياتهم ، ويخدم أغراضهم .

• • •

فى هذا الحصن العجيب ، وهذا الوسط الجِنِّى الغريب ، ولد بطلنا « فارس كنانة » أسامة بن منقذ حفيد فاتح الحصن سديد المُلْك أبو الحسن .

رباه أبوه وأمه من صغره تربية الفروسية ، ويحبانه ولكن يحبانه شجاعا ، ويرعيانه ولكن يشفقان عليه من الإشفاق ، يدفعانه للمخاطرة دفعاً ، ويحرضانه على مواجهة الصعاب واجتهاده فى تذليلها ، مهما تكن العاقبة .

اسمعه — أيها القارئ — يقص علينا قصة صباه فيقول : « ما رأيت والدى — رحمه الله — نهانى عن قتال ولا ركوب خطر مع حبه لى . ولقد حضرت يوماً وكان أبى وعمى قد خرجا لقتال الأعداء فلحقتهما ، فلما رآنى أبى قال : أتبعهم بمن معك وارموا أنفسكم عليهم . فخرجت ورميت نفسى واستخلصت ما استخلصت من عدوى .

« ومرة كنت معه وهو واقف فى قاعة داره وإذا بحية عظيمة قد أخرجت رأسها من الرواق ، فوقف يبصرها فحملت سلماً كان فى جانب الدار وصعدت إليها وهو يرانى فلا ينهانى ، وأخرجت سكيناً صغيراً من وسطى ووضعتها على رقبة الحية وهى نائمة ، وجعلت أحزها ، فخرجت الحية والتفت على يدى (فما جزع ولا فزع ولا تكلم) إلى أن قطعت رأسها وألقيتها فى الدار » .

ولم تكن أمه أقل من أبيه فى تربيته وتدريبه ، فلديها السلاح تعطيه للمقاتلة ، ولا تبخل على ابنها باستعماله .

— ٢ —

هذا أسامة صبياً ، قد وضع لتربيته منهجان : منهج للفروسية ، ومنهج للعلم والدين .

فأما منهج الفروسية ، فيتلخص فى تعليمه صيد الوحوش ليتعلم منه صيد الأعداء ، وكان الصيد ملهى الأسر الأرستقراطية فى ذلك العصر ، فى مصر والشام والعراق ، وكان لأسرة أسامة احتفال عظيم له ، وعناية كبرى به ، وإنفاق للأموال الكثيرة فى سبيله ، وكان أبوه « مرشد بن على » وعمه « سلطان » من أشد الناس ولعاً بالصيد ، وغراماً به ، وتفنناً فيه .

وكان فى ضواحى شيزر متصيّدان : أحدهما فى الجبل جنوبى الحصن

يصيدون فيه الحَجَل والأرانب ، والثانى أجمة فى الغرب على النهر ، يصيدون فيها طير الماء والدراج والأرانب والغزلان . ودعاهم ذلك إلى اقتناء حيوانات الصيد وجوارحه ، من كلاب و بزاة وصقور وفهود ، رتبت لها أماكنها وخدمُها الذين يعنون بها ، و يقومون بتغذيتها وتدريبها و إصلاحها ، فكان أبوه يبعث — حتى إلى القسطنطينية — من يشترى له منها بزاة ، و إذا سمع شهرة عن جارحة من الجوارح ، جدّ فى الحصول عليها أو على نسلها .

كان يخرج صباحا إلى الصيد من حين إلى حين مع أولاده الأربعة ، ومنهم « أسامة » ومعهم مماليكهم وسلاحهم ، ومعهم أربعون فارسا من أخبر الناس بالصيد ، فإذا وصلوا إلى المتصيد أمرهم والد أسامة بالتفرق كل مع جوارحه وحيوانه وغلمانه ، ثم يرسلون الطيور أو الكلاب ، ولا يزالون يومهم فى جرى وقفز وصيد ، يرتبون أمورهم كترتيب الحرب ، ثم يعودون فى المساء بصيدهم . وكان لذلك الصيد أثر حميد فى أسامة ، فقد عرّفه طبائع الحيوان والطيور وأكسبه علماً واسعاً بحيلها وقتالها وشجاعتها وجبنها وطرق معايشها .

حتى إذا مرن « أسامة » نازل الأسود والضباع ، وكان بالشام إذ ذاك أجمات كثيرة ترتع فيها الأسود ، فكان هو وصحبه إذا سمعوا بأجمة منها طاروا إليها و يقول فى حديثه : إن رجلا جاءه يخبره عن أجمة فى تل فيها ثلاثة سباع ، فخرج إليها هو وأخوه بهاء الدولة وقوم من صحبه ، فوجدوا لبؤة خلفها أسدان ، فخرجت اللبؤة ، فحمل عليها أخوه فطعنها طعنة قتلها ، وتكسر رمحه فيها ، ثم خرج أحد الأسدين ، فتكاثروا عليه بالرماح حتى قتل ، ثم خرج الثانى ، وكان أشد وأقسى ، وأعظم خلقة ، فحملوا عليه ، وكلما أصابته طعنة هدر ولوّح بذنبه حتى مات .

لقد عرف طبائع الأسود من كثرة منازلتها قال : « فوجدت منها الجبان

ومنها الشجاع ، وعرفت أنه إذا خرج من موضع فلا بد له من الرجوع إليه ، ولقد رأيت رأس الأسد يحمل إلى بعض دورنا ، فنرى السنانير تهرب من تلك الدار ، وترمى نفسها من السطح ، وكنا نسلخ الأسد ونرميه من الحصن فلا يقربه الكلاب ولا شيء من الطير . وما أشبه هيبة الأسد على الحيوان بهيبة العُقاب على الطير ! فإن العُقاب يبصره الفروج الذى ما رأى العقاب قط فيصيح وينهزم . هيبة ألقاها الله فى قلوب الحيوان لهذين الحيوانين » ثم يقول : « وقد قاتلت السباع فى عدة مواقف لا أحصيها ، وقتلت عدة منها ما شاركنى فى قتلها أحد سوى ما شاركنى فيه غيرى ، حتى خبرت منها وعرفت من قتالها ما لم يعرفه غيرى ؛ فمن ذلك أن الأسد مثل سواه من البهائم يخاف ابن آدم ويهرب منه وفيه غفلة وَ بلَه ، مالم يُجْرح فحينئذ هو الأسد وإذا ذاك يخاف منه » .

ثم خرج من هذا الصيد وقد جرح مراراً وكسرت أضلاعه مراراً ، ولكنه خرج أيضاً فارساً عظيما ، وشجاعا نبيلا .

وكما تعلّم أسامة القتال فى الصيد تعلمه فى الإنسان ، كانت غلطةً منه ولكن داعيها شريف نبيل . هذا أسامة الصبي واقفاً على باب داره ، فرأى غلاما لوالده يلطم صبيا من خدم الدار ، فجرى الصبي وتعلق بثياب أسامة يحتمى به ، وكان يكفى ذلك أن يكف الغلام احتراماً للجوار على عادة العرب ، ولكن الغلام الكبير ما أبه لهذه التقاليد ، ولا احترم قوانين النجدة ، فضرب الصبي وهو محتمٍ بثياب أسامة ، فأخرج أسامة من وسطه سكينا ضربه بها ضربة كانت القاضية .

* * *

وأما المنهج العلمى فوالده يحفظه القرآن ، ويأمره بتلاوته حتى فى الطريق وهم خارجون للصيد ، وعلماء كبار يعلمونه الحديث والنحو والأدب . فأبو الحسن السِّنْبِسى يعلمه الحديث ، وابن المنيِّرة يعلمه الأدب ، وأبو عبد الله الطُّلَيْطِلى يعلمه

النحو ؟ لحفظ القرآن وسمع الحديث . وتعلم النحو ، وحفظ آلاف الأبيات من الشعر الجاهلى ، وأخذ هو يكمل نفسه بما يقرأ من كتب و بما يسمع من العلماء والشعراء رواد مجلس أسرته .

فكان فارساً أديباً وجندياً عالماً ، واستطاع أن ينتفع بخير المنهجين . كان منهج الفروسية قاسياً رققه العلم والأدب والشعر والدين ، وكان بعض شيوخه العلماء فيهم جبن وخوف ، فأخذ علمهم وترك جبنهم ، هذا أستاذه ابن المنيرة يُطلب منه أن يتقلد رمحاً وترساً ويقف فى موضع من طريق الأفرنج حتى يروه فلا يجتازوه ، فيأبى ويقول : والله لو وقفتُ لاجتازوه كلهم . فيقال له : إنهم يهابونك لأنهم لا يعرفونك . فيقول : أنا أعرف نفسى . ثم يقرر مبدأ خطيراً إذ يقول : « ما يقاتل عاقل » . فيغضب أسامة من سماعه هذا المبدأ الجبان ويقول : « إنه كان بالعلم أخبر منه بالحرب ، فإن العقل هو الذى يحمل على الإقدام على السيوف والرماح أنفَة من موقف الجبان » .

ولابن المنيرة فصول أخرى من الجبن قصها أسامة وسخر منها ، فكان ينتفع بعلمه ويهزأ بجبنه .

ولعل برنامج العلماء من هذا التاريخ كان ينقصه أن يطعَّم بشىء من الفروسية .

* * *

اليوم يوم الجمعة خامس جمادى الأولى سنة ٥١٣ هـ . كان أسامة فى الخامسة والعشرين من عمره ، واليوم كان أول قتال قاتله ، خرج فيه مع عمه ورجال من قومه ، فخرج عليهم جماعة كبيرة من الصليبيين ، وكان قتال تشيب منه الأطفال . وأخذ الموت يحصد رجال أسامة ، وقد هان عليه الموت ، فهو يقاتل وتحته فرس مثل الطير ، يطعن هذا فيأتى عليه ، ويدور على آخر فيطعنه من ورائه طعنة تنفذ من قدامه ، ويحمى ما استطاع من أصحابه ، فإذا عييت فرسه ركب أخرى

أعدها مملوكه ، حتى انتهت الموقعة ورجع أسامة إلى شيزر مع من بقى سالما .

وفى سكون الليل بعث عم أسامة إليه يطلبه ، فإذا عنده فارس من الصليبيين ، فقال له عمه : « هذا فارس أعجبه اليوم قتالك فجاء يهنئك بموقفك ، ويبدى إعجابه من طعناتك وشجاعتك » ؛ وهذه عادة الفرسان ، يعجب البطل بفعال البطولة ولو صدرت من خصومه ؛ وكان هذا هو الوسام الأول لحياته الحربية الطويلة ، ومن ذلك اليوم شعر بثقته بنفسه واعتماده على ربه وأنشأ يقول :

سَلْ بى كُماةَ الوغى فى كل مُعْتَرَكٍ ... يضيق بالنفس فيه صَدْرُ ذى الباس
ينبِّئوكَ بأنى فى مَضَـــايقها ... ثَبْتٌ إذا الخوف شَقَّ الشاهقَ الراسى
أخُوضُها كشِهَاب القذف يَصحبنى ... عَضْبٌ كضوء سَرَى أو ضوء مِقباس
إذا ضَرَبتُ به قِرْناً أنازله ... أوْجَاه[1] عن عائدٍ يغشاه أو آس

وهكذا كانت حياته بعدُ ، كل يوم غارة منه بغيرها ، وغارة على قومه يرُدّها ، ويخرج يوماً يقاتل العرب ويوماً ينازل الفرنج ، ويوما يقاتل فيَقتل ، ويوماً ينهزم ويُجرح . هذا يوم يخرج هو وصديقه « جمعة النُّمَيرى » يهزمان ثمانية من فرسان الصليبيين ، وهذا يوم يخرجان أيضاً فيهزمهما — على حد تعبيره — رُوَيجل صغير الجسم معه قوسه ونُشَّابه ، فيعجبان كيف هزما ثمانية وهزمهما رويجل ! حياة كلها مغامرات وكلها فروسية ، ثم يترجم ما يجيش فى صدره ويدور بخاطره إلى شعر قوى جميل :

سأُنفق مالى فى اكتساب مكارمٍ ... أعيش بها بعد الممات مُخلَّدا
وأسعى إلى الهيجاء لا أرهب الردى ... ولا أتخشّى عاملا ومُهنَّـــدا
فإن نلت ما أرجو فللمجد ثم لى ... وإن مت خلّفت الثناء المؤبّدا

(١) أوجاه : دفعه ونحاه .

تُجَهِّلُ فى الإقدام رأيى مَعاشِرٌ أَرَاهُمْ إذا فروا من الموت أجهلا
أيرجو الفتى عنـد انقضاء حياته — وإن فرّ — عن وِرْدِ المنية مَزْحَلا
إذا أنا ذهبْت الموت فى حومة الوغى فلا وجدَت نفسى من الموت مَوْئِلا
وإنى إذا نازلت كَبْشَ كتيبةٍ فلست أبالى أيُّنا مات أوّلا

لأرمينَّ بنفسى كل مَهْلَكةٍ مَخُوفَةٍ يتحاماها ذوو البـاس
حتى أصادف حتفى فهو أجملُ بى من الخمول — واستغنى عن النـاس

هـذا أسامة عمره ثلاثون . . . أربعون . . . أربع وأربعون ، ومعيشته فى حصن « شيزر » على نمط واحد : غزو وقتال وصيد ، وتحمل أعباء يتخللها لمحات من الراحة .

لقد أجاد فى حياته حرب الخصوم ، وشهد فى شبابه أيضاً حرب العواطف ، فأحب وتيّمه الحب ، ونعم بالوصال ، وألم للفراق ، وغنى بشعره لحبه ، كما غنى به لحربه :

شكا ألمَ الفِرَاقِ الناسُ قبلى ورُوِّع بالنَّوَى حىٌّ ومَيْت
وأما مِثلُ ما ضَمّت ضـلوعى فإنى ما سمعت ولا رأيت

أحبابَنا ! كيف اللقاء ودونكم حوضُ المهامه والفيافِى الفِيحُ
أبكيتُمُ عينى دماً لفراقِكم فكأنما إنسانُهـا مجروح
وكأن قلبى حين يخطر ذكركم لهب الضرامِ تعاورته الريح

فلما بلغ الأربعين وعلا رأسه المشيب صبا عن الحب وفرغ للمجد وقال :

قالوا نهته الأربعون عن الصِّبا وأخو المشيب يحور ثُمّة يهتدى

كم حار فى ليل الشباب فدلّه ... صُبْحُ المشيب على الطريق الأقصد

وإذا عددت سِنِيَّ ثم نقصتها ... زمنَ الهموم فتلك ساعة مولدى

— ٣ —

اشتهر الأمير أسامة ودوّى اسمه فى الشام ومصر والعراق ، عرفه أهل الحصن بالنجدة والشجاعة والكرم ، وعرفه الصليبيون فارساً نبيلا يسير على أدق تقاليد الفروسية ، وعرفه العالم الإسلامى بطلا يدافع عن الإسلام ويفتك بالصليبيين . ولكن . . . .

كان أمير الحصن عمه « سلطان » أيضاً بطلا فارساً ، حنا على أسامة وعلّمه البطولة والفروسية ، وكانت تعجبه مخايله ، وكلما أتى عملاً جليلاً أو فعلاً نبيلاً اهتز له فرحاً ، وفى نفسه أن أسامة ولىّ عهده ، وحامى الحصن من بعده ، وكل قومه يرشحونه لذلك — كان هذا كله يوم كان عقيماً لم يولد له ، فأما وقد رزق ابنه محمداً ، وشب ولقب بناصر الدين ، فقد تحوّل هذا الحب إلى غَيْرة ، وأصبح كالمرأة تغار من ضرتها ، فأعمال أسامة النبيلة تزعجه ، وفعاله تقض مضجعه . ويأتى أسامة يوماً برأس أسد قتله ، ويظن أن هذا يبهج عمه ، ويقول فى سذاجة : « إنى أخاطر بنفسى لأتقرب إلى قلب عمى » . فتقول له جدته الخبيرة المجربة : « لا والله ، ما يقرّبك هذا منه ، ولكنه يزيده منك بعداً ووحشة » .

ويتقرب قرناء السوء فيُعلون من شأن محمد ، ويصغرون من شأن أسامة ، ويختلقون ما لم يكن ، ويشعلون نيران العداوة ، فيوسوسون لأسامة بما يزيد غيظه ، ويوسوسون « لسلطان » بما يحرج صدره ، وتفسّر الأقوال والأفعال تفسيراً مزعجاً يزيد النار اشتعالاً ، ويتحزب قوم « لسلطان » جهراً ، ويتحزب آخرون لأسامة سراً ، وتصبح معيشة أسامة فى الحصن لا تطاق ، فيفكر فى الرحيل ، ويقول :

نافقتُ دهري فوجهي ضاحك جَذِلٌ   طَلْق وقلبي منه مُكْمَدٌ باكِ
وراحةُ القلب في الشكوى ، ولَذَّتُهَا   لو أمكنتْ — لا تساوي ذِلةَ الشاكي

لئن غصَّ دهري من جَماحِيَ أو ثنى   عِنانَيَ أو زلّت بأخمصيَ النعل
تظاهر قوم بالشماتِ جهالة   وكم إحْنَةٍ في الصدر أبرزها الجهل
وهل أنا إلا السيفُ فَلَّ حدَّه   قِراعُ الأعادي ثم أرهفه الصقلُ

وما أشكو تلوُّن أهلِ وُدّي   ولو أجْدَت شِكايتُهم شكوتُ
مللتُ مقالهم ويئست منهم   فما أرجوهمُ فيمن رجوتُ
إذا أدْمَت قوارِصُهم فؤادي   كَظَمْت على أذاهم وانطويتُ
ورحت عليهمُ طَلْقَ المحيا   كأني ما سمعت ولا رأيت
تجنَّوا لي ذنوباً ما جَنَتْها   يداي ولا أمرت ولا نهيت
ولا والله ما أضمرتُ غدراً   كما قد أظهروه ولا نويت
ويومُ الحشر موعدنا وتبدو   صحيفةُ ما جنوه ، وما جنيت

إلى أين ؟

إلى دمشق ، فأميرها يطلبه ويلح عليه في المجيء .

***

كانت الشام والجزيرة في ذلك العهد مبعثرة ، لا تؤلف وحدة ، فكل بلد كبير عليه أمير مستقل يجبي أمواله ، ويدافع عنه برجاله ؛ ففي دمشق أمير ، وفي حلب أمير ، وفي حمص وحماة أمير ، وهكذا . وكانت العلاقة بين هؤلاء الأمراء علاقة عداء غالباً ، يتخاصمون ويتقاتلون . والصليبيون يُجمعون أمرهم ، وينسون الإحن بينهم . وتقوم الكنيسة بفض النزاع وتدعو إلى الوئام ، وتطلب من أمم

الغرب من فرنسيين وألمان وانجليز أن يتحدوا و يتعاونوا لإنقاذ بيت المقدس من يد المسلمين، وتبذل الجهد للتوفيق بين روما والقسطنطينية، على شدة ما كان بينهما من نزاع وخصام؛ فتنجح الدعوة و يتصادق الخصمان، وتتجمع الجموع هاجمة على الشرق تنتزع من المسلمين بلدة بعد بلدة، والمسلمون يقاتلون بلداناً متفرقة لا كتلة واحدة؛ وقد يثور النزاع بين أمير مسلم وأمير مسلم، فيستنجد هذا بالصليبيين، و يستنجد هذا بهم أيضاً، فينصرون هذا وذاك، لأن فى إضعاف كلٍّ على أى حال تحقيقاً لغرضهم، ونيلا لمقصدهم، فكانت البلاد الإسلامية تنتظر زعيما غيوراً قوياً يضم الإمارات تحت سلطانه، و يؤلف منها وحدة متماسكة. وقد وجدته أولا فى عماد الدين زنكى، ثم فى ابنه نور الدين محمود بن زنكى، ثم فى تلميذ نور الدين صلاح الدين الأيوبى.

* * *

كان أمير دمشق وقت أن دخلها أسامة، شهاب الدين محمود بن بورى بن طغدكين ووزيره معين الدين أنر، وكلاهما يحب أسامة — وخاصة الوزير — و يفرح بإقامته بينهم لفروسيته ونجدته وغَنائه فى الحروب؛ فكان بطلَ دمشق كما كان بطل شيزر، يخرج للصيد مع الأمير، و يقاتل أعداءه؛ و يرى الناس فيه أنه خير محارب فى جند دمشق، وألمع درة فى تاج الأمير؛ وتتوثق الصلة بينه و بين الوزير معين الدين، و يعيش على هذه الحال سبع سنوات؛ ثم ينقلب الناس على معين الدين، وتسوء حاله، و يذهب عزه، و يتأثر مركز أسامة بمركز صديقه، فتنهب داره و يسرق سلاحه، و يقر الوزير بالعجز عن مساعدته، و ينصحه بمغادرة دمشق.

فإذاً — إلى مصر، فهى تعرفه كما تعرفه دمشق.

* * *

هذه مصر فى أواخر العهد الفاطمى ، وقد تعفّنت فيها أداة الحكم ؛ فالخليفة مسلوب الأمر ، له الإسم ولوزيره الحكم ، والأمراء يتقاتلون على الوزارة ، فمن غلب نالها وألبسه الخليفة خلعتها ، فإذا غلب عُزل وخلع الخليفة خلعته على الغالب ؛ والجنود سودانيون منقسمون أحزاباً ، وعرب متفرقون شيعاً ، وأتراك ومغاربة تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى . والخلفاء — وقد سُلبوا الحكم — فرغوا للذات وتدبير المؤامرات ، فإذا كرهوا وزيراً دبروا المؤامرات لقتله أو خلعه . والأمراء إذا طمعوا فى الوزارة وأعيتهم جنودهم انتصروا بغيرهم ! فهذا يكاتب الفرنج يستنصرهم ، وهذا يكاتب أمراء الشام يستصرخهم ، والخليفة يقتل ابنه لأنه استُوزر فاستبد بأبيه ، وابن الوزير يحرّض على قتل أبيه ويمنّى بالوزارة من بعده — والأمر فوضى والناس فى كرب .

ما لأسامة وهذه الفتن وهذه الدسائس وهذا الجو السام ، وقد خلق لا يستنشق إلّا الهواء النقى على ظهر فرسه فى صيد أو غزو ، وقد تخلق بأخلاق الفروسية من شهامة ونبل ؟ ولكنها الأقدار تحكم على الوردة أن تُرْمى فى مستودع الأقذار ؛ على أنه لم يكن بعيداً عن الدسائس كل البعد ؛ فقد شاهدها فى بلاط عمه « سلطان » . وشاهدها فى بلاط أمير دمشق ووزيره ولكنها كلها صورة مصغرة لما سيلقاه فى مصر ، فى البلاط الفاطمى .

***

دخل « أسامة » مصر سنة ٥٤٩ هـ وقد نيف على الخمسين ، فى خلافة الحافظ لدين الله الفاطمى ، ولم يكن أسامة بالمغمور ولا بالمجهول ، فاستقبله الخليفة وأنزله منزلاً كريماً وأغدق عليه من نعمه المتواصلة ، وقد بهرت أسامة فخفخة القصور وزينتها ، وذهبها وفنها وصورها وتماثيلها ، وحراسها ورسومها ، مما لم ير مثيله فى دنياه ، ولا حلمَ به فى منامه ؛ ولكن تبين له بعدُ أنها صورة جميلة

ولا روح ، ومظهر أنيق ولا حياة ، ومتحف آثار يدل على مجد قديم ورثه نسل ذليل . ونضح على أسامة شيء من ذلك الزخرف ، فعاش فى دار من دور الأفضل ابن أمير الجيوش ، وهى دار — كما يقول — فى غاية الحسن ، وفيها بسطها وفرشها وآلاتها من النحاس ، ورفل فى الحرير ، وتبحبح فى النعيم .

لقد أراد « الحافظ » أن يتخذ منه فارساً بطلا ، يستعين به فى أزماته ، ويستخدمه فى مهماته ، ويغدق عليه من خيراته ، ويشركه فى لذاته ، ولكن هل أخلدت نفس أسامة إلى النعيم ، ووجدت راحتها فى الراحة ؟ لا ، لا . ولقد مثل نفس الدور الذى مثلته من قبل ميسون بنت بَحْدَل الكلبية البدوية لما تزوجها معاوية ونقلها من بادية كلب إلى قصور دمشق ، وقد أفزعها النعيم فصرخت :

لبيتٌ تخفق الأرواحُ فيه ... أحبُّ إلىّ من قصر مُنيف
ولُبْس عباءةٍ وتقرّ عينى ... أحبُّ إلىّ من لُبْس الشفوف

وأصوات الرياح بكل فج ... أحب إلىّ من نقر الدفوف

خشونة عيشتى فى البدو أشهى ... إلى نفسى من العيش الطريف

كذلك صرخ أسامة فقال :

أنظر إلى صَرْف دهرى كيف عوّدنى ... بعد المشيب سوى عادتىَ الأوّل
قد كنت مِسْعَرَ حَرْبٍ كلما خَمَدَتْ ... أذْكَيْتُها باقتداح البيض فى القُلَلِ
همِّى مُنازلة الأقران أحسبهم ... فرائسى ، فهمُ من على وَجَل
أمضَى على الهول من ليل ، وأهجَمُ من ... سَيْل ، وأقدَمُ فى الهيجاء من أجَل
فصرْتُ كالغادة المكسال مَضْجَعُها ... على الحَشَايا ، وراء السجف والكِلَلِ
قد كدت أعْفَن من طول الثَّواء كما ... يَصْدِ المهنّدَ طولُ اللبث فى الخلل

أروح بعد دروع الحرب فى حُلَلٍ   من الدَّبِيقِى ، فبؤساً لى وللحُلَلِ
وما الرفاهة من رَأيى ولا أرَبى   ولا التنعم من شأنى ولا شُغلى
ولست أرضى بلوغ المجد فى رَفَهٍ   ولا العُلَى دون حَطْمِ البيض والأَسَلِ

ولكنه أقام على مضض ، يشقى فى النعيم ، إذا كان من طبعه أن ينعم فى الجحيم .

فهاهو مقرب إلى الخليفة الحافظ ، تفتح له أبواب القصر إذا حضر : ويُتفقد إذا غاب ، ويركب الفرس بسرج من ذهب ، وما كان لأحد أن يركب أيام الحافظ بسرج من ذهب غيره .

ومع هذا فلا ينسى فروسيته ، فقد كان للحافظ جوارح كثيرة من البُزاة والصقور والشواهين البحرية ، وكان عليها رجال يخرجون بها للصيد فى كل أسبوع مرتين ، فكان أسامة يخرج معهم فيصيدون طيور الماء وطيور البر ونوعا من البقر وحشياً كان يسمى بقر بنى إسرائيل — أصغر من البقر وأشد منه عَدْواً — وفرس البحر ، وكان فى النيل كثيراً (ويحدثنا أنها مثل البقرة الصغيرة ، وعيناها صغيرتان ، لها أنياب طوال فى فكها الأسفل ، صياحها مثل صياح الخنازير) .

مات الحافظ وخلفه ابنه الظافر وعمره سبع عشرة سنة ، فزاد الأمر سوءا ، وتنازع الأمراء على الوزارة ، وكثرت الدسائس ، واضطر أُسامة أن يدخل فى المعترك ويغمس يده فى المفاسد .

— ٤ —

هـذا الخليفة الفاطمى « الحافظ » يموت وله ابنان كبيران ، يعدل عنهما ، ويعهد بالخلافة لأصغر أولاده سنا ، وهو فى السابعة عشرة من عمره ، ويوصى

بالوزارة لأمير مغربى اسمه ابن مَصَال ، ويلقب الخليفة الجديد الصغير بالظافر .

وهذا الظافر فتى ربى تربية ناعمة . لا يعرف غير اللهو واللعب ، والسكنى إلى الجوارى وسماع الأغانى ، فأما تدبير الأمور فللوزير ابن مَصَال .

والخليفة يحب ابن مصال ، ويحب بقاءه ، وولاة الأقاليم كلهم طامع فى الوزارة فيأبى ابن السَّلاَّر الكردى الأصل ووالى الإسكندرية والبحيرة ، فيجمع جنده وسلاحه ، ويهجم على القاهرة ، ويقتل ابن مَصَال ، ويتربع فى دست الوزارة ، والخليفة مضطر إلى إقراره وهو له كاره .

وفى جند ابن السَّلاَّر ابن زوجته عباس ، رجل مغربى عربى الأصل من تميم ، وله ولد جميل اسمه نصر ، من خلان الخليفة الظافر وندمائه ، فيوعز الخليفة إلى نصر وعباس بقتل ابن السلار ليكون عباس فى الوزارة مكانه ، ويتم ذلك ويقتل ابن السلار ويستوزر عباس ؛ ثم بعد مدة يسأم الخليفة وزيره الجديد عباساً ، فيوعز إلى ابنه نصر أن يقتل أباه ليحل محله ، ويتردد نصر ثم يُطلع أباه على ذلك ، فيتآمران على قتل الخليفة فيقتله نصر ، ويدخل عباس القصر ، فيتهم أخوى الخليفة بقتله ، ويقتلهما ويولى طفلا صغيراً هو ابن الظافر ويلقبه بالفائز ، وسنه خمس سنين . وتهيج مصر على عباس وابنه ، ويكاتب نساء القصر طلائع ابن رُزِّيك الأرمنى الأصل ووالى المنية ، ليحضر فينتقم من قاتلى الخليفة ، فيحضر وينتصر ، ويهرب عباس وابنه إلى الشام ، فيقتل عباس فى الطريق ، ويقبض على ابنه نصر ، فيرسل إلى القصر ، فيمثل به ويعلق على باب زويلة .

* * *

هذه صورة سينمائية للأحداث التى حدثت فى مصر أثناء إقامة « أسامة » بها . ما موقفه ؟ كيف يتصرف ؟ كيف يستخدم فروسيته والفروسية لا تعرف العمل فى الخفاء ؟ الحق أنه موقف مربك للرجل الصريح .

لقد أصبح « أسامة » وله جنود ومماليك وأعوان ، يجلس فى مجلس الأمراء للتشاور فيما يعمل ، ويقر به الولاة إليهم ، ويتمناه كل فى صفه لنجدته وغنائه .

لقد كان من أنصار القصر يوم كان الحافظ يتولى الخلافة ، لأنه رب نعمته ، ولأنه رجل ؛ ولكنه انحرف عن القصر لما رأى من لهو الظافر ولعبه وتهتكه ، وناصَرَ ابن السَّلاَّر ، يحارب فى صفه ويقاتل بجانبه ، فكرهه القصر لأنه يناصر عدوه — وكان ابن السلار رجلا مقداما شجاعا يحب رجال العلم ، ولكنه قاس لا يرحم ، يعاقب أكبر عقوبة على أصغر جريمة ، فأحبه أسامة لشجاعته ، وأغضى عن قسوته ، وأمن ابن السلار إليه وأنس إليه ، وبعثه بمهمة حربية إلى نور الدين محمود بن زنكى ليتفق معه على تكوين جيش لمحاربة الصليبيين فى الشام ليخفف ضغطهم على مصر ، وقام أسامة بمهمته وحارب الصليبيين فى عسقلان وبيت جبريل ، وظل يقاتل حتى أحس ابن السلار بحرج مركزه فى مصر ، فاستدعاه ليكون بجانبه ففعل .

فلما قتل ابن السلار واستوزر عباس وجدنا أسامة بجانبه وبجانب ابنه نصر يستشيرانه فى أدق الأمور حتى فيما أوعز به الخليفة إلى نصر أن يقتل أباه ، فينهاه عن ذلك ، ويحذره غضب الله ووخز الضمير ؛ ولابد أن يكونا قد أطلعاه على قتل الخليفة ، مقابلة للمؤامرة بمؤامرة ، ومن هنا اتهمه كثير من المؤرخين باشتراكه فى المؤامرة ، وليس ذلك ببعيد عليه ؛ وعذره أن الخليفة الغِرّ هو البادئ بتحريض الإبن على أبيه ، فالجزاء من جنس العمل ، ولكن عباساً أسرف فقتل الأبرياء من إخوة الظافر ، وهو عمل لا يبرره شىء ، فكان على أسامة أن ينفض يده منه ويقطع صداقته ، ولكنه لم يفعل .

لقد دخل طلائع بن رزيك مصر وكان لأسامة صديقاً أيضاً ، وكان أسامة يحبه ، وعرض عليه طلائع أن يكون بجانبه وله المشاركة فى عزه وجاهه ، والدنيا

مقبلة عليه ؛ ولـكن عباساً فى أشد أوقاته حرجاً يلجأ إليه و يطلب منه أن يصحبه فى الخروج من مصر حتى لا يغتاله مغتال ؛ و يحار أسامة بين صـديق تقبل عليه الدنيا وصديق تدبر عنه ، والذى تقبل عليه لم يلوث يده بالقتل ، و إنما ينصر المظلوم ، والذى تدبر عنه قد سفك الدماء البريئة ، ولـكنه فى شدة وقد استنجد به ليحفظ حياته ؛ وأخيراً بعد تردد طويل ، وشقاء ضمير اعتذر لطلائع الفائز وخرج من مصر مع عباس البائس .

* * *

عشر سنين فى مصر هى أسوأ حياته . لقد خلق لقتال الصليبيين ، فقضاها فى مصر فى قتال بعض المصريين لبعض المصريين ، وخلق للعيشة القاسية ، فعاش فى مصر عيشة ناعمة ، وخلق للصراحة فعاش فى المؤامرات ، وخلق لا يأبه للمال فأتاه المال فى مصر من حيث لا يحتسب ؛ ولـكن الله عاقبه على أنه لم يعش كما خلق فكان خروجه سلسلة كوارث ؛ يصحب عباساً فى الطريق ، و يترك أسرته فى حماية طلائع بن رزيك ، فيكاتب القصرُ و بعض أهل مصر الفرنج والعربان أن يكمنوا لعباس ومن معه فى الطريق ، فيخرجون عليهم ، و يقتل عباس و يؤسر نصر و يُرَد إلى مصر مخفوراً ، و ينجو أسامة بأعجوبة بعـد أن يصاب فى رأسه بضربتين بالسيف يفقد بهما وعيه ، وأخيراً جداً يصل إلى دمشق فى أسوأ حال ثم يصاب فى أسرته وماله .

لقد استراح قليلا واسترد قوته وقد نيف على الستين ، ولا يزال جنديا محاربا له قوة الشباب ، فالتصق بجيش نور الدين محمود بن زنكى ، و بذلك عاد إلى موقفه الطبيعى ؛ وكاتبه طلائع يطلب منه أن يعود إلى مصر ، و إذ كان جنـديا يحب القتال فى الثغور فقد عرض عليه طلائع أن يوليه أسوان ، و يفتح بجنده الحبشة ، و بذلك لا يناله سوء من استيحاش القصر منه ، فاستشار فى ذلك نور الدين ،

فقال له : أما كفاك ما لقيت من مصر وفتنها ؟ » .

فاعتذر لطلائع وسأله أن يرسل إليه أسرته بحراً ، ولكن طريق البحر أيضاً فى يد الصليبيين ، فحل نور الدين الإشكال ، بأن يكتب إلى « بلدوين الثالث » ملك أورشليم ليمنحه أماناً لأسرة أسامة ، فمنحه الأمان كتابة .

* * *

هذه أسرة أسامة فى خمسين نسمة بين رجال ونساء ؛ ومعهم أموالهم وحليهم وجواهرهم وذهبهم وفضتهم ، وسيوف أسامة وسلاحه ، وقيمتها كلها ثلاثون ألف دينار ، ومعهم أيضاً مكتبة أسامة التى اقتناها من خير مخطوطات مصر ، وفيها أربعة آلاف مجلد ، كل ذلك ينزل فى مركب دمياط ومعهم أمان بلدوين ، حتى إذا وصلوا إلى عكا أرسل « بلدوين » رجاله بالفئوس يكسرون المراكب ويأخذون ما فيها ، ويحتج بعض رجال أسامة بالأمان ، فلا يلتفت إليهم ، ويأخذ كل ما معهم ، ويترك لهم خمسمائة دينار توصلهم إلى بلدهم ؛ ويحمد أسامة الله كثيراً على سلامة أهله وولده ، ويحز فى نفسه قليلا ضياع المال وكثيراً ضياع الكتب ، وبذلك يُختم فصل من الرواية عنوانه « أسامة فى مصر » .

* * *

ها هو فى الرابعة والستين وقد عاد فارساً من فرسان المسلمين يقاتل فى جيش نور الدين ؛ والأزمان التى عركته فى مصر عركت أهله فى حصن شيزر ، فقد مات عمه سلطان ، وولى الحصن ابن عمه الذى كان ينافس أسامة .

السنة سنة ٥٥٢ هجرية ، وقد ازّين الحصن لحفل ختان ابن الأمير ، واجتمع فى الدور الفسيحة آل ابن منقذ كلهم ، والراقص يرقص والزامر يزمر والطبال يطبل ، والقوم فى هرْج ومرْج ، والسرور بالغ بهم غايته ، وإذا بالأرض تزلزل زلزالا عنيفاً ، فيتسابقون إلى باب الدار ، فترمح فرسُ الأمير أولهم فيقع ، وينسد

الباب وتقع الدار على من فيها و يهلك كل أهل أسامة ، و يأتيه الخبر فتنهدّ قواه ، ثم يستردها بإيمانه و يقول :

لم يترك الدهر لى من بَعْدِ فقدهمُ   قلباً أجشّمه صبراً وسلوانا
فلو رأونى لقالوا مات أسعدنا   وعاش للهم والأحزان أشقانا
لم يترك الموت منهم من يخبّرنى   عنهم فيُوضِح ما قالوه تبيانا
بادوا جميعاً وما شادوا فواعجبا   للخطب أهلك عُمّاراً وعمرانا
هذى قصورهمُ أمست قبورهمُ   كذاك كانوا لها من قبلُ سُكّانا

وكذلك خربت أكثر بلاد الشام ، فحماه والمعرة وحمص وكفر طاب ؛ وأخطر ما فى الأمر أن الزلزال هدم أسوار البلاد والقلاع ، وانكشفت البلاد للصليبيين ، فقام نور الدين يعيد الأسوار و يقيم القلاع ، ووضع يده على حصن شيزر وعمر أسوارها ودورها وأعادها جديدة .

* * *

سبعون — خمس وسبعون . . . ثمانون . . . هو فى حصن كَيْفا وقد دب إليه الضعف ، وارتعشت منه اليد :

مع الثمانين عاث الدهر فى جَلَدِى   وساءنى ضعفُ رجْلى واضطراب يدى
إذا كتبت فَخَطى جِدُّ مضطرب   كخط مرتعش الكفين مرتعد
فاعجب لضعف يدى عن حملها قلماً   من بَعْدِ حَطْم القنا فى لبّةِ الأسد
وإن مشيتُ وفى كفى العصا ثقُلت   رجْلى كأنى أخوض الوحل فى الجَلَد
فقل لمن يتمنّى طول مدته   هَذى عواقب طول العمر والمُدَد

* * *

ألومُ الردى ، كم خضتُه متعرضاً   له وهو عنى مُعْرِض مُتَجَنِّبُ

وكم أخذت منى السيوفُ مآخذ الـ حِمام ، ولـكنّ القضاء مُغَيِّبَ
إلى أن تجاوزتُ الثمانين وانقضَتْ بُلَهْنية العيش الذى فيه يُرْغَبُ
فـكروه ما تخشى النفوس من الردى ألذّ وأحـلى من حياتى وأطيب

هذا صلاح الدين بطل المسلمين يأتى بالأعاجيب من فعال البطولة ، و يستنزل من الأفرنج الحصن بعد الحصن . . . آه . . . لو كنت شابا .

— ٥ —

علمت الأحداث « أسامة » أن يؤمن الإيمان كله بالقدَر ، وأى شىء يدعو إلى الإيمان بالقدر كالحرب و الصيد ؟ هـذا حى تدل كل المظاهر على أنه سيحيا فيموت ، وهـذا حى تدل كل الدلائل على أنه يموت فيحيا ؛ وهو نفسه يقف مواقف يرى فيها الموت محققاً ثم ينجو ، و يستهين بمواقف لا يرى فيها شيئاً من الخطورة فيصاب .

وكان له حس دقيق بهذه الأمور ، فهو يراها و يلتفت لها و يَعجب منها ، و يحمله ذلك كله على الإيمان بالقدر خيره وشره .

رمى مرة — وهو صبى — عصفوراً بسهم فلم يصب المرمَى ، ثم ارتد السهم فأصاب عصفوراً آخر كان يطل برأسه من عشه — ولم يكن أسامة رآه — فقتله .

وهو وصاحبه مرة يهزمان ثمانية فرسان ، ثم يهزمهما « رُوَيجل » .

ورجل يقتل أسداً ، ثم تقتله عقرب .

و « نَدَى القُشَيرى » الفارس يطعنه فارس صليبى فيقطع شريانا فى صدره ، ويخرج الرمح من جانبه الآخر — وكل الظن ألا يصـل إلى بيته حيًّا ، فيسلم ويصلح ، وتلتئم جراحه ، و يبقى سـنة إذا نام على ظهره لا يقدر على الجلوس إلا إذا أسنده اثنان ، ثم يزول ما يشكو منه ، و يعود مقاتلاً كما كان .

و « عتَّاب » البطل المغوار ، الضخم الجسم ، الفخم الصوت ، الذى يفعـل

الأفاعيل بالأعداء ويدور اسمه على كل لسان لشجاعته وفروسيته ، يدخل بيته فيجلس على أريكة عليها غطاء ، ويعتمد فى جلوسه على يده ، فتدخل فيها إبرة ، فوالله لقد كان يئن أنيناً يسمعه من بالحصن لعظم خلقته وجهارة صوته ، ثم يموت و « ندى » لا يموت .

ومعلم مكتب فى قرية يعرض له أمر يحمله على الخروج من المكتب وبعد مفارقته بقليل تزلزل الأرض ويقع البناء على الأطفال ، فيموتون كلهم وينجو المعلم .

وكان « أسامة » يقاتل الإسماعيلية مرة ، حتى إذا انتهى القتال سمع رجلاً يصيح : « الرجال ، الرجال » ، فبادر هو وصحبه وسألوه عن صياحه ، فأشار إلى إصطبل قديم مظلم ، وقال : أسمع هنا صوت رجال ، فدخلوا فوجدوا رجلين من الإسماعيلية فقتلوهما ، ووجدوا إسماعيلياً ورجلا آخر من رجالهم يتقاتلان ، فقتلوا الإسماعيلى وحملوا صاحبهم إلى المسجد وبه جراحات عظيمة وهو لا يتحرك ولا يتنفس ويظن كل من رآه أنه قد مات ، ثم أخذ نفسه يتردد ، فخاطوا جراحه فى رقبته وجسمه ، ثم عاد إلى صحته كما كان .

وأصبح « أسامة » يوماً وهو واقف قرب الحصن ، فرأى ثلاثة شخوص مقبلة ، أما اثنان فكالناس ، وأما الثالث بينهما فلم يتبينه ، حتى إذا قرب رأى رجلا قد ضربه إفرنجى بسيفه فى وسط أنفه ، فقطع وجهه إلى أذنيه وقد استرخى نصف وجهه حتى تدلى إلى صدره . وبين النصفين من وجهه قريب من شبر ، فدخل البلد وخاط الجرّاح وجهه وداواه ، والتحم الجرح وشفى ، وسموه ابن غازى « المشطور » من أجل ذلك .

وهو بنفسه عبرة العبر فى ذلك ، فكم قاتل أسوداً ثم كادت تقتله ضبع ، وكم أخطأ التقدير فخرج عليه السكين وهو يظنه فى مأمن ، وهو يقاتل على فرس

يظهر بعد أنه من أردإ الأفراس ، ولا يظن نفســه تنجو ثم ينجو ، ويخرج عليه العرب والفرنج فى وادى موسى فيقتلون عباساً ومن معه ويسلم هو ، إلى كثير من أمثال ذلك .

كل هذه المناظر وأمثالها أسلمته إلى الإيمان بالقدر إيماناً كإيمان العجائز . والإيمان بالقدر سلاح ذو حدين ، فأحياناً يدعو إلى التواكل والخمول وترك الأمور تجرى كما تشاء ، وعدم الإيمان بالربط بين الأسباب والمسببات ، وهــذا أقبح وجهيه ، وأثلم حديه ، وهو الذى تلجأ إليه النفوس إذا ضعفت والقلوب إذا ماتت ، وأحياناً يدعو إلى الشجاعة وركوب الأخطار فى غير خوف ، والإقدام فى غير فزع ، فالأعمار مقدرة ، والإقدام لا يقصرها ، والإحجام لا يمدها ؛ وهذا التفسير الأخير هو الذى كان يعتنقه المسلمون فى الصدر الأول من حياتهم ، والذى كان يعتنقه أبطال المسلمين فى كل عصر .

أسمع « أسامة » يقول : « إن ركوب أخطار الحروب لا ينقص مدة الأجل المــكتوب » . « ولا يظن ظان أن الموت يقدمه ركوب الخطر ، ولا يؤخره شدة الحذر ، ففى بقائى أوضح معتبر . فــكم لقيت من الأهوال ، وتقحمت المخاوف والأخطار ، ولاقيت الفرسان ، وقتلت الأسود ، وضُربت بالسيوف ، وطُعنت بالرماح ، وجُرحت بالسهام ؛ وأنا من الأجل فى حصن حصين » .

انظر إلى الأيام كيف تسوقنا قسراً إلى الإقرار بالأقــدار
ما أوقد ابن طليبَ قط بداره ناراً ، وكان خرابها بالنار[1]

* * *

إن كان « أسامة » فى الثمانين لا يصلح لحمل السيف ، فيده تستطيع أن

(١) ابن طليب مصرى عرف بالبخــل حتى رمى بأنه لا يوقد ناراً فى بيته بخلا منه ثم احترقت داره بالنار .

تحمل القلم ، وإن كان درس الصيد فى صباه علمه الفروسية ، فدرس الأدب فى صباه وفى فترات راحته طول عمره علمه التأليف فى الأدب ، فهو يعكف من قبيل الثمانين إلى ما بعد التسعين على المطالعة والدرس والتأليف .

يؤلف فى الأدب « لُباب الآداب » يقسمه إلى أبواب ، ويذكر فى كل باب ما ورد فيه من القرآن ، ثم الحديث ثم الآثار نثراً ونظما ، منها ما ورد فى كتب الأدب الأخرى ومنها مالم يرد ، ومنها أحداث حدثت له ، وأمور حدثت فى زمنه (١) ، ويؤلف فى نقد الشعر ، وفى الشيب والشباب ، وفى تاريخ القلاع والحصون ، وفى أخبار النساء ، وفيمن شهد بدراً من الفريقين الخ .

ويؤلف كتاباً هاماً أشبه بالمذكرات يكتبها العظماء فى أحداثهم ، وإن لم تكن مرتبة ولا مبوبة ويسميه « الاعتبار » (٢) .

وهو — فيما وصلنا من تأليفه — واسع الاطلاع ، حسن الالتفات ، صحيح التقدير ، ظريف الروح ، ظريف الاستخدام لما يحيط به من ظروف .

***

قد صوّر لنا فى كتابه الاعتبار ، وقليل من لباب الآداب صورة دقيقة لنظرة المسلمين إلى الصليبيين فى عصره ، وأوضح لنا كثيراً من قوانين الفروسية عند المسلمين والأفرنج ، وهو لا يستحل ذكرهم من غير أن يعقب عليه بخذلهم الله أو لعنهم الله ، ومع هذا لا بأس من أن يتخذ من بعضهم أصدقاء ، وهو يكره منهم فكرة الصليبية ، ويصادق بعضهم لصفاتهم الشخصية .

يعجب لشجاعتهم ويقول : ليس لهم من فضائل الناس سوى الشجاعة ،

---

(١) نشرت هذا الكتاب مكتبة سركيس بمصر ، وعنى بنشره وتحقيقه عناية فائقة الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر ، وقد استفدت منه كثيراً .

(٢) نشر هذا الكتاب الأستاذ « درنبورغ » بليدن سنة ١٨٨٤ ثم نشره الأستاذ « فيليب حتى » بمطبعة جامعة « برنستون » بأمريكا نشرة أصح وأدق وأوفى .

كما يُعجَب بنظرهم إلى الفروسية وتقدير أهلها « فليس عنـدهم منزلة عالية إلا للفرسان ، ولا عنـدهم ناس إلا الفرسان ، فهم أصحاب الرأى وهم أصحاب القضاء والحـكم » . حَـكَى أنه مرة تعـدى قوم منهم على قطعان غنم للمسلمين ، وكان بينهم و بينهم صلح ، فشكا « أسامة » من ذلك لملـكهم فُلك الخامس Fulk V ملك أورشليم « فاختار الملك ستة من فرسانهم ليحكموا فى هذه القضية ، فخرجوا من مجلسه واعتزلوا وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم على شىء واحد ، وعادوا إلى مجلس الملك فقالوا : قد حكمنا بغرامة ما أتلف من غنمهم ، وهذا الحـكم بعد أن تعقده الفرسان ما يقدر أحد — ولو كان من مقدمى الفرنج — أن يغيره ولا ينقضه ، فالفارس أمر عظيم عندهم » .

و ينقد تنكرد Tancred نقداً مراً لإخلاله بأمان تعهد به ، و بلدوين الثالث لمهاجمته أسرته وسلبها أموالها بعد أن أعطى أماناً كتابياً بألا يتعرض لهم .

و يقص قصصاً كثيرة من أعمال فرسان من الفرنج وفرسان من المسلمين ، كانوا يأتون بالعجائب فى حروبهم و بطولتهم وفروسيتهم ؛ و يحكى أن فارساً من الفرنج هزم أربعـة من فرسان المسلمين فوبخهم أهل الحصن وعابوهم وفضحوهم وازدروهم ، « فكأن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم وشجاعـة ما كانوا يطمعون فيها ، فانتخوا وقاتلوا واشتهروا فى الحرب ، وصاروا من الفرسان المعدودين بعد تلك الهزيمة » ، إلى كثير من قصص المغامرات التى تستخرج الإعجاب بالفرسان من الجانبين

و ينظر إلى الصليبيين نظرة بدوية عربية ، فينقدهم فى عدم الغيرة على نسائهم فيقول : « وليس عندهم شىء من الغيرة ، يكون الرجل يمشى هو وامرأته فيلقاه رجل آخر ، فيأخذ المرأة و يعتزل بها و يتحدث معها ، والزوج واقف ناحية ينتظر

فراغهما من الحديث ، فإذا طولت علية خلاها مع المتحدث وتركها ومضى »
ويروى نوادر أخرى من هذا القبيل .

ويذكر أنهم شديدو العصبية لجنسهم ودينهم ، فقد أسرت فتاة جميلة ، وأدخلت إلى دار والد أسامة ، فأهداها إلى الأمير شهاب الدين صاحب قلعة « جعبر » ، فأعجبته ، وولدت له ولداً سماه « بدران » وجعله أبوه ولى عهده ، ومات الوالد ، وتولى بدران البلد ، فغافلت أمه الناس وخرجت إلى « سروج » وهى فى يد الفرنج ، وتزوجت بإسكاف من بنى جنسها ؛ فكانت هى زوجة الإسكاف وابنها أمير قلعة « جعبر » .

ومنهم من يظهر الإسلام ويصلى ويصوم ، ويتزوج مسلمة ، ثم إذا أمكنته الفرصة فرّ هو وأولاده وتنصروا بعد الإسلام والعبادة .

ويصف فرحهم بأعيادهم ، ومرحهم فى سباقهم .

ويقارن بين الطب عندهم والطب عند المسلمين ، فيقول : إن طب الفرنج منه ما هو سخيف ، فقد رأى فارساً من فرسانهم طلع له دمل فى رجله ، فأحضر له طبيب مسلم وطبيب منهم ، فأما الطبيب المسلم فوصف له ما كان يشفيه ، وأما طبيبهم فقال له : أيهما أحب إليك ، أن تعيش برجل واحدة ، أو تموت برجلين ؟ فقال : بل أحيا برجل . فأحضر فارساً وفأساً ، وأمره أن يضرب رجله بالفأس ضربة واحدة يقطعها ، فضربه فسال مخ الساق ، ومات من ساعته . ومنه ما هو خراق ، كامرأة أصابها الصداع فى رأسها فقال طبيبهم : « إنها امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها » ، فأخذ موسى وحلق شعرها ، وشق رأسها صليباً ، وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح ، فماتت فى وقتها . ومع هذا فلهم أطباء مهرة حاذقون ؛ فقد شاهد ملكا من ملوكهم رمحه حصان فى ساقه فتلفت رجله ، وفتحت فى أربعة عشر موضعاً وكلما ختم موضع فتح موضع ، ولا تنفع فيه المراهم ،

فجاء طبيب إفرنجى فأزال تلك المراهم ، وجعل يغسلها بالخل الحاذق حتى برئت
كما شاهد طبيباً آخر يعالج «عقد الخنازير» فى مهارة ، ولكن أطباء العرب كانوا
أمهر ؛ ومن أجل هذا كان كثيراً ما يبعث الفرنج فى طلب أطباء من العرب .

وعلى الجملة فلم يعجبه الفرنج من الناحية الأخلاقية والاجتماعية إلا من ناحية
شجاعتهم ؛ وقد أجمل ملاحظاته فى قوله : «وكل من هو قريب العهد بالبلاد
الأفرنجية أجفى أخلاقا من الذين تبلدوا (يعنى توطنوا) وعاشروا المسلمين » .

فيا لله للمسلمين ! أين كانوا من الفرنج وأين أصبحوا منهم ؟ فشد ما يخطئ
من يعد الأمر أمر طبيعة ودم وجنس ! إنما الأمر أمر « تربية » .

وناحية أخرى يستطيعها « أسامة » فى مثل سنه ، وأن يعين المسلمين برأيه
ويفيدهم بتجاربه ، وهذا لا يقل شأنا عن شجاعته وكفاحه .

فالرأى قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهى المحل الثانى

ومع هذا فله ابن هو عضد الدولة أبو الفوارس يشترك فى الحرب مع
صلاح الدين ويحيى أسامة حياته الحربية فيه ، فهو قطعة منه وقبس من ناره ،
وليمد هو بالرأى صلاح الدين . فيحدثنا بعض المؤرخون أن صلاح الدين استدعى
أسامة من حصن كيفا « وأنزله أرحب منزل ، وأورده أعذب منهل ، وملّكه
ضيعة من أعمال المعرة — وذاكره فى الأدب ودارسه ، وكان ذا رأى وتجربة ،
وَحُنْكَةٍ مهذبة ، فهو يستشيره فى نوائبه ، ويستنير برأيه فى غياهبه ، وإذا غاب
عنه فى غزواته ، كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته ، واستخرج رأيه فى كشف مهماته
وحل مشكلاته » .

* * *

خمس وثمانون . . . تسعون .

« لما توقّلتُ ذروة التسعين ، وأبلانى مر الأيام والسنين ، صرت كجواد

القلّاف ، لا الجواد المتلاف ، ولصقت من الضعف بالأرض ، ودخل من الكبر بعضى فى بعض ، حتى أنكرت نفسى ، وتحسرت على أمسى ، وقلت فى وصف حالى :

لما بلغت من الحياة إلى مَدًى ... قد كنت أهواه تمنيت الردى
لم يُبق طول العمر منى مُنّـةً ... ألقى بها صرف الزمان إذا اعتدى
ضعفت قواى ، وخاننى الثِّقَتَان، من ... بصرى وسمعى ، حين شارفت المدى
فإذا نهضت حسبت أنى حامل ... جبلا وأمشى إن مشيت مقيدا
وأدبُّ فى كفى العصا وعهدتها ... فى الحرب تحمل أسمراً ومهندا
وأبيت فى لين المهـــاد مُسَهَّدا ... قَلِقاً كأننىَ افترشت الجَلْمَدَا
والمرأ يُنْكَسُ فى الحياة وبينما ... بلغ الكمال وتم عاد كما بدا

***

فى الحادية والتسعين يؤلف لباب الآداب ، ويؤلف ويؤلف ، ويقول : « ما للعلم غاية يدركها الراغب ، ولا نهاية يقف عندها الطالب ، هو أكثر من أن يحصر ، وأوسع من أن يجمع ، ولولا أن النفس إذا غولبت غَلَبت ، وإذا زُجرت لجّت وأبت ، لكان اشتغال من بلغ من السنين ، إحدى وتسعين ، بأعمال البر والثواب ، أجدى عليه من الاشتغال بتأليف كتاب ، بعد ما بالغ الزمان فى وعظه ، بتأثيره فى قواه وسمعه وبصره — لا بلفظه ، وأنذره تغير حاله ، بدنو ارتحاله ، فهم مقيم على وِفاز ، ميت فى الحقيقة حىٌّ بالمجاز » .

... ... خمس وتسعون — ست وتسعون .

عجز عن حمل القلم ، كما عجز عن حمل السيف .

***

وفى ليلة من ليالى رمضان سنة ٥٨٤ هـ فى دمشق ، والجو خريف والسكون رهيب ، أسلم « أسامة » روحه لخالقه ، وهو يدعو لصلاح الدين بتمام النصر ، ويسأل الله لنفسه الغفران .

العصا أم القضا ؟

رأيت وأنا أدرسُ حياة « أسامة بن منقذ » ، أن الأستاذ « فيليب حِتِّى » لما نشر كتاب « الاعتبار » عدّد كتبه وقال إن منها كتاباً اسمه «العصا» ، وأن الأستاذ أحمد شاكر عند نشره كتاب « لباب الآداب » عدد أيضاً كتب أسامة ، وقال إن منها كتاب « القضا » ، وقال إن الأستاذ فيليب حِتِّى سماه كتاب « العصا » خطأ ، وصوابه « القضا » .

وحرتُ إذ ذاك بين الرأيين ، هل اسم الكتاب « العصا » أو « القضا » ؟ ورجحت أن يكون « العصا » لأنها أنسب لحياة الفارس ، وهو بعيد عن حياة القضاء ، فبعيد أن يؤلّف فيه ؟ وقلتُ : لعل الأستاذ شاكراً إذ كان قاضياً وله اتصال وثيق بالقضاء وتعوّد نظره قراءة كلمة القضاء أكثر من تعوّده العصا رجّح الرأى الأخير ، وخطّأ الأول ، أو لعل له حجة لم يُدل بها .

ومرّتْ الأيام ، ومررتُ على وَرّاق فى الأسبوع الماضى أبحث فيما عنده من الكتب ، وشريتُ منه ما شريت . وكان عنده كمية من الورق (الدَّشت) ، — ولا أدرى ماذا يسمى ذلك فى اللغة الفصحى — فطلبتها ، فأعطانيها .

واليوم أخذتُ أقلّبُ فيها فوجدت أوراقاً شتى من كتب لم أدر ما هى ، ورسائل صغيرة بعضها قيّمٌ جداً ، لعلى أحدث القراء حديثاً آخر عنها . ورأيت كراسة صغيرة كتبَ عليها « كتاب العصا لأسامه بن منقذ » ؛ ومع الأسف استطعمها الفيران فأكلت أطراف بعض ورقها ؛ وهى تقع فى ثلاثين صفحة ، لعل من الطريف أن أصفها للقراء .

لقد وضع الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » باباً طويلا سماه « كتاب

العصا » ، وهو يدور على الشعوبية الذين عابوا على العرب اعتمادهم فى خطاباتهم على القناة والعصا ، وقالوا : « ليس بين الكلام والعصا سبب ، ولا بينه و بين القوس نسب ، وهما إلى أن يشغلا العقل و يصرفا الخواطر و يعترضا الذهن أشبه … وحَمْلُ العصا بأخلاق الأَكَرَة والرعاة أشبه ، وهو بجفاة الأعراب وعُنْجُهِيَّة أهل البدو أشكل » الخ . فرد عليهم الجاحظ فى كلام كثير واستطراد طويل قولهم ، مبيِّناً مزايا العصا و محاسنها ، مستشهداً بعصا موسى ، وعصا سليمان ، موضّحاً مزاياها ، وفيم تستخدم ، وم تؤخذ خيارها ؛ وأن العصا للخطيب تأهب الخطبة ، وتهيؤ للإطناب ، فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيدياً أخرى ، وهى أوقع فى نفوس السامعين ، وعون للخطيب على الإفاضة ، كالرايات فى الحروب والأعلام والقلانس للقضاة ، والقناع للرؤساء والعظماء ، وآلات الموسيقى للمغنى ، وكإشارات المتكلم برأسه ويده ، وتقطيعه ضروب الحركات على ضروب الألفاظ وضروب المعانى ، إلى مثل هذا .

أما رسالة « العصا » لصاحبنا أسامة ، فقد بدأها بسبب تسميتها عصا ، قال : إنما سُمّيت العصا عصا لصلابتها ، مأخوذ من قولهم : عَصَّ الشىء صَلُبَ ، وعَصِى الشىء وعَسِىَ إذا صلب — والعصا : الجماعة ، يقال شقّ فلان عصا المسلمين ، أى جماعتهم ؛ وفى الحديث : « إياك وقتل العصا » ، يريد المفارق للجماعة فيُقْتَل . الخ .

وأول من خطب على العصا وعلى الراحلة قس بن ساعدة الإيادى .

والعرب تقول : ممن قُرِعَت له العصا ، إذا كان يرجع إلى الصواب ، و ينقاد إلى الحق ، و يستقيم عن زيغه إذا نُبِّهَ .

وتقول : فلان صلب العصا ، إذا كان ذا نجدة وحزامة .

وتقول : إذا تفرقت الخلطاء ، واختلفت آراء العشيرة ومَرِج الأمر : انشقت العصا .

وتقول للمسافر إذا آب واستقرّت به داره : ألقى عصا التّسيار .

ثم أخذ يروى مختارات من الشعر والنثر ، مما جاء فيها العصا ؛ فالحجاج قال : والله لأعصِبَنّكم عصب السَّلَمَة ، ولألحُوَنّكم لحو العصا ، ولأضربنّكم ضرب غرائب الإبل .

والمتلمّس يقول :

لِذِى الحِلمِ قبل اليومِ تُقْرَعُ العصَا ... وما عُلِّمَ الإنسان إلا ليعلمَا

وقيس بن ذَرِيح يقول :

إلى الله أشكو نِيّةً شقّتَ العصا ... هى اليوم شَتّى وهى أمس جميعُ

مضى زمنٌ والناس يَستشفِعُون بى ... فهل لى إلى لُبْنَى الغداةَ شفيع

والعرب تقول : فلان شقّ العصا ، إذا كان لا يدخل تحت حكم ولا طاعة .

ومهيار يقول :

يا ، قَصُرَتْ يدُ الزمانِ شدّ ما ... تَطُولُ فى ثَلْمِى وفى نقضِ المِرَرْ

عَصًا شظاياً ومَشِيبٌ عَنِتٌ ... ومنزلٌ نابٍ وأصحابٌ غُدُرْ

وصاحبٌ كالداء إن أبديته ... عَوَّرَ وهو قاتل إذا أُسِرّ

ثم يذكر فصلا فى أحداث حدثت تدور حول العصا ، كالذى روى أن قتيبة ابن مُسْلِم (الفاتح العظيم) لما تسنّم منبر خراسان سقط القضيب من يده ، فتطيّر الصديق ، وتفاءل العدو ، فقال قتيبة : ليس الأمر سرّ العدوّ وساء الصديق ، بل كما قال الشاعر :

فألقت عصاها واستقرّت بها النوَى ... كما قرّ عيناً بالإياب المسافر

وقصّ قصصاً نجته فيها العصا من الموت ، وهو فى قلعة شَيْزَر ، إلى نحو ذلك .

ولعل أظرف فصل فى الرسالة هو الفصل الأخير ، وهو أطولها وموضوعه « عصا

الـكِبَر » وقد ظهرت على المؤلف عاطفة الحزن والأسف على ما اعتراه فى كِبَرِ سِنّه من ضعف بعد قوة ، وحمل العصا بعد حمل السيف . وقد ألف هذه الرسالة وهو كبير السن ، فأكثر من إيراد الشعر فى هذا المعنى إنشاء وإنشاداً ؛ فمن ذلك ما رواه قال : أنشدنى العميد أبو الحسن بالموصل سنة ٥٢٦ :

ما زلت أرْكَبُ شاكلاتِ الرَّبْرَبِ — حتى مَشَيتُ على العصا كالأحدبِ
أأزيد ثالثة وأنقصُ عن مدَى — مشيِ اثنتين ؟ لقد أتيتُ بمعجبِ
رالليثُ لو بلغَتْ سنُوه مدّتى — أو قارَبت ، أمسَى فريسةَ ثعلب

وأنشدنى القاضى أحمد بن الزبير بمصر سنة ٥٣٩ :

تقوَّسَ — بعد طول العمر — ظهرى — وداستنى الليـــالى أىَّ دَوْسِ
فأمشى والعصـــا تمشى أمامى — كأنَّ قَوامَها وَتَرٌ لقوسى

ويقول هو نفسه :

حنانِىَ الدهر وأفْـ — ـنَتْنى الليالى والغِيَرْ
فصرتُ كالقوس ومِنْ — عَصاى للقوسِ وَتَرْ
أهْدِجُ فى مَشْيِى ، وفى — خَطْوِى فتورٌ وقِصَرْ
كأننى مقيَّــدٌ — وإنما القيدُ الـكِبَرْ
والعمر مثل المـاء فى — آخِرِه يأتى الـكَدَرْ

وقال :

أصْبَح كَفِّى مالـكا للعصا — من بعد حَمْل الأسْمَرِ الذابلِ
أمشِى بضعف وانحنـاء عَلَى — عصاى مشْىَ الصائدِ الخاتِلِ
كأنى لم أمش يوم الوغى — إلى نِزالِ البطل البــاســـل
ولم أشقَّ الجيشَ لا أختشى — من الرَّدَى كالقَدَرِ النازل

فانظر إلى ما فعل العمر بى　　مِن طوله لم أحْظَ بالطائل
يا حسرتا إنى غداً ميِّت　　على فِراشى مِيتة الخامل
هلاّ أتانى الموت يوم الوغى　　بين القنا والأسَلِ الناهل

وقال :

حَملتْ ثِقْلِيَ فى السهْلِ العصا　　ونبت فى حِين حاوَلْتُ الحُزُونا
وإذا رِجْــلِيَ خانتنى فلا　　لَوْمَ عندى للعصا فى أن تخونا

قال : وأنشدنى الأمير السيد شهاب الدين العلوى الحسينى بالموصل سنة ٥١٥ لبعض المغاربة :

ولى عصاً فى طريقِ السَّيْرِ أحمدُها　　بها أُقــدِّمُ فى تأخيرها قدَمِى
كأنها وهْىَ فى كَفِّى أهُشُّ بها　　على ثمانينَ عاماً لا على غنمى
كأننِى قوسُ رَامٍ وهى لى وَتَرٌ　　أرْمِى عليها رِمَاءَ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

ولعــل فى هذا القــدر كفاية فى إثبات أن الكتاب فى « العصا » ، لا فى « القضا » ؛ ولعــله يدعو إلى التفكير فى إصلاح الكتابة التى تخلط بين العصا والقضا .

العلم والدين (١)

مما نلاحظه فى تاريخ الإنسان أنه تسوده موجات متعاقبة فى عصوره المختلفة وأممه المتعددة ؛ فأحياناً تسوده موجة الشعر كالذى كان عند العرب فى عصر الجاهلية ، واليونان فى عصر هوميروس ، وأحياناً تسوده موجة الفلسفة كالذى كان عند اليونان فى عصر سقراط وأرسطو وأفلاطون ؛ وأحياناً موجة الدين كالذى كان فى العالم الإسلامى والعالم الأوربى فى القرون الوسطى .

وكان من خصائص القرن التاسع عشر سيادة موجة العلم حتى طغت على كل ما عداها .

وقد كانت هذه الموجات فى العصور الماضية موجات محلية لا موجات عالمية ، فكنت ترى أمة يسودها الشعر ، وأخرى تسودها الفلسفة ؛ أما وقد ارتبط العالم الآن برباط محكم ، وانكسرت الحدود ، وكادت تنعدم المسافات فقد أصبحت الموجات عالمية ، لذلك لما علت موجة العلم فى القرن الماضى فى أوربا وضعفت فيها موجة الدين تأثر العالم كله بهذه الظاهرة ، وطغت موجة العلم على الشرق والغرب ، وضعف الدين فى الشرق والغرب ؛ وربما كان ضعفه فى الغرب اجتهاداً وضعفه فى الشرق تقليداً ، لأن المغلوب مولع أبداً بتقليد الغالب كما يقول ابن خلدون .

وقد ساد العلم وضعف الدين فى أوربا إثر حركات عنيفة قام بها العلماء من القرن السابع عشر ، فوضعوا لأنفسهم منهجاً علمياً أساسه ملاحظة الظواهر

---

(١) كتبت هذه المقالات الأربع الآتية فى رمضان سنة ١٣٦١ فى كل أسبوع حديثاً وكنت عنونتها « حديث رمضان » .

وتحليلها تحليلاً عقليًا ، وربط هـذه الظواهر بعضها ببعض ، ووضع الفروض فى حلها وامتحانها وتجربتها ، وإبعاد ما تدل التجربة على خطئه ، وإثبات ما تدل التجربة على صحته ، حتى إذا تم الاقتناع به أضيف إلى دائرة المعلومات واتخذ أساساً لبناء غيره عليه وهكذا ؛ وتحرروا فى منهجهم هـذا من كل شىء إلا الملاحظة والتجربة والبرهان ، فلم يعبأوا بأقوال القدماء كجالينوس وأرسطو ، ولا بما ورد فى الـكتب الدينية ، ولا بما قررته الـكنيسة ، ولم يسلموا بشىء إلا ما جرب فى « المعمل » ، فأدام هذا المنهج إلى استـكشاف آلاف من المسائل استخدموها فى الحياة اليومية و بناء الحضارة الأوربية ، وعرفوا ما لا يحصى من قوانين الطبيعة . ولما كان كل مظاهر الحياة اليومية متأثراً بهذه المستكشفات العلمية زاد الناسُ احتراما للعلم وتقديراً له وإعجاباً به ، وكان من أثر ذلك شغف الناس بالأرض دون السماء ، وبالعـالم المادى لا الروحىّ ، وبهـذه الحياة لا بما بعدها .

وكان أن هاجم العلماء فى بحثهم العلمى مسائل تتصل بالدين من قريب أو من بعيد ؛ فآمن الناس بأقوالهم فيها كما آمنوا بأبحاثهم العلميـة الأخرى ، فكان لذلك أثره فى ضعف موجة الدين فى أوربا ، ولنقصّ عليك طرفاً منها :

فمن أهم ما زلزل الناس تعاليم كوبرنيكس فى النظام الشمسى ، فقد قلب قيمة الأشياء رأساً على عقب ، كان الناس يعتقدون أن الأرض مركز العالم ، وأن الشمس والـكواكب تدور حولها ، وأن النجوم خلقت للأرض ، والأرض خلقت للإنسان ، فـكل العالم وسيلة ومتعة للإنسان ، فجاءت تعاليم كوبرنيكس فبرهنت على أن الأرض وما عليها ليست إلا هَنَة حقيرة فى العالم ، وأنها تدور حول الشمس لا أن الشمس تدور حولها ؛ فحطم ذلك من أنانية الإنسان وحطم

من عظمته ، وقام رجال الدين ينكرون عليه تعاليمه لمعارضتها للنصوص الدينية .

وتلاه « دارون » ، فأكمل القضاء على شعور الإنسان بعظمته ، فدعا إلى تسلسل المخلوقات بعضها من بعض ، وأن ليس الإنسان نوعاً مخلوقاً بذاته ، وأن العالم من جماد ونبات وحيوان وإنسان وحدة مرتبط بعضها ببعض ، ومترقية بعضها من بعض ؛ فتغيرت بذلك النظرة إلى العالم ، والنظرة إلى الإنسان ، وخُلعت على العالم نظرة ميكانيكية يرق بها الحقير إلى ما فوقه بحكم البيئة وتنازع البقاء وبقاء الأصلح ، حتى كأن العالم يصنع نفسه ، وكان لهذه التعاليم أثرها في اصطدامها بظواهر آيات الكتب المقدسة .

وجاء علماء الجيولوجيا بعد علماء الفلك ، وبعد نظرية دارون ، فأخذوا يبحثون في بناء الأرض على قاعدة انفصالها من الشمس ، وعلى قاعدة تسلسل الأنواع وما يستلزم ذلك من ملايين السنين في تكوينها وصلاحيتها للحياة ، وتدرج الأنواع . وجاء بعدهم علماء الحياة ، فجدوا في البحث عن الحياة وتطورها . وهكذا ، فكان لهذا كله أثر في الدين ، وعلى الأقل في ظواهر آياته .

* * *

وكما تقدم البحث في العلوم الطبيعية على هذا النحو تقدم البحث في التاريخ ، فاستكشفت الآثار القديمة ، وعرفت أهم لغاتها ، وقرئت نصوصها ، ووضع للتاريخ منهج على نمط منهج العلم ؛ وتوجه بعد ذلك علماء التاريخ ينقدون الوثائق القديمة ، فوصلوا مثلا إلى أن شعر هوميروس ليس شعراً لرجل واحد ولا لعصر واحد ، وإنما هي أشعار لعصور متعاقبة لشعراء متعاقبين ، وبحثوا تاريخ اليونان والرومان والأمم القديمة ، فوصلوا إلى أن بعض ما دون عنها أساطير لم تصح ، وبعضها حقائق تبينت صحتها .

و بنفس هذه الوسائل ، و بنفس هذا المنهج توجهوا إلى «الكتاب المقدس» من توراة و إنجيل يبحثونه و ينقدونه ، فبحثوا سفر التكوين و بقية الأسفار ، كيف كُتِبتْ ؟ ومتى كُتِبتْ ؛ ونشروا على الناس نتائج أبحاثهم ، ينكرون بعضاً و يؤمنون ببعض ، وينقدون الأسلوب والأحداث ، و يستنتجون عصورها إلى آخر ما قاموا به ؛ فكان لذلك رجة عنيفة أيضاً فى نفوس الناس ، وخاصة المثقفين .

وزاد الأمر إشكالا والناس انحيازاً إلى العلم موقف رجال الكنيسة ، فقد تمسكوا بنصوص الكتب والشروح والآثار فى باطنها وظاهرها ، وجملتها وتفصيلها ، وأنكروا على العلماء نظرياتهم ، واضطهدوهم أيام كانت السلطة فى أيديهم ، وحَكّم الناس العقل فى موقف رجال العلم ورجال الكنيسة ، فرجحوا جانب العلم ، فطغت موجة العلم على موجة الدين ، ووقف الكثيرون من الدين موقف الإنكار أو عدم الاكتراث أو أداء بعض شعائره كما تؤدى المواضعات الاجتماعية من غير روح ومن غير اعتقاد ، فكان هذا طابع القرن التاسع عشر فى أوربا ، ومنها سارت الموجة إلى الشرق وأنحاء العالم ، ظنا منهم أن أوربا تقدمت فى الحضارة بتقديس العلم مكان تقديس الدين ، فجاروهم فى ذلك .

* * *

ولكن : كان لرجال العلم خطؤهم كما كان لرجال الدين خطؤهم .

فهم قد أفرطوا فى الإيمان بقوانين العلم مع أن هذه القوانين فى تغير مستمر وإن كان بطيئاً . إن القوانين العلمية مبنية على جملة من القضايا تعد حقائق ، ولكن بعض هذه القضايا عرضة لظهور خطئها ، فيخطئ بخطئها القانون المبنى عليها ، فاستكشاف قضايا جديدة أو حقائق جديدة قد يلغى قانوناً كان مسلماً به

أو يعدّله أو يرقيه ، فالعلم فى حركة مستمرة وتغير مستمر . ويجب أن يكون العالِم واسع النظر ، واسع الصدر لكل ما يستكشف من جديد ، مستعدا لقبول ما تثبت صحته ، مستعدا لتغير وجهة نظره وتعديل إيمانه بالحقائق ، وأحياناً يستكشف ما هو أساسى فى العلم ، فيكون ثورة على كثير من النظريات والقضايا ، وأحياناً تستكشف حقائق جزئية يترتب عليها تغيرات جزئية — هذا هو تاريخ العلم ، فالإفراط فى الإيمان بقضاياه على أنها حقائق أبدية ، غلطة كغلطة رجال الدين فى تحجير النصوص .

وأمعنُ من ذلك فى الخطأ أن كثيراً من العلماء اعتقدوا أن المنهج العلمى من ملاحظة وتجربة وبرهان هو المنهج الوحيد لكل شىء ، ولا شىء غيره ، وأن كل شىء فى العالم يُحَل بالعلم وبمنهج العلم ، وفاتهم أنهم بمنهجهم العلمى قد اتجهوا اتجاهاً صحيحاً نحو عجلة العالم ، يفحصونها ويجربونها ويمتحنونها ، ولكنهم لم يتجهوا نحو محرّك العجلة ، وقد لا يستطيع العلم بمنهجه أن يبحث المحرّك ؛ والدقيق النظر الواسع الفكر لا يقف فى بحثه عند العجلة ودورانها ، بل يبحث ما وراءها ، لا يقف عند المادة ، ولكن يبحث ما وراء المادة .

إن العلم منهج صحيح للمادة ، ولكنه ليس المنهج الصحيح لغير المادة ، هو منهج صحيح من جملة مناهج ، ولكنه ليس المنهج الوحيد الصحيح ؛ إن جمع المشاهدات وإجراء التجارب عليها والاستقراء والحكم به أحد طرق العقل للوصول إلى الحقيقة ، ولكن وراءه طرق أخرى للوصول إلى الحقيقة أيضاً .

إن شئت فانظر إلى الفنانين من شعراء وموسيقيين ومصورين ، وكيف يدركون من العالم ما لا يدرك العقليون ، ثم ينقلون إلينا ذلك الشعر بشعرهم وموسيقاهم وتصويرهم فتهتز عقولنا هزة عميقة لا يبلغها قول علمى ، ولا بحث

فلسفى ، بل أدرك هؤلاء الفنانون من حقائق العالم ما لم يدركه الفلاسفة والعلماء إلا بعد ذلك بأزمان ، وقديماً قالوا : إن « الفن إرهاص للفلسفة » .

هـذه حقائق واقعة فى العالم لا يمكن إنكارها ، وليس منهجها هو المنهج العلمى المعروف ، فمن الخطأ الإيمان بالمنهج العلمى وحده ، إن منهج هـذه الفنون الاعتماد على الإلهام وصفاء النفس وتفتح القلب ، وهو منهج صحيح أيضاً كالمنهج العلمى ، له دائرته ولله سبحانه التى لا تنكر ، والاقتصار على المنهج العلمى فى فهم العالم كذى رجلين يتعارج .

على هـذا المنهج أيضاً جرى الذين ملأ قلوبهم الشعور الدينى من أنبياء ومتصوفة صادقين ؛ فهؤلاء قد أدركوا — بما لهم من إلهام — من حقائق العالم وخالقه ومحركه ما لا يقل شأناً عما أدركه العلماء بمنهجهم ، وأثروا فى تاريخ الإنسان ما لا يقل عما أثره العلم ، و إن هذا الإلهام وسـيلة صحيحة من وسائل الوصول إلى الحق ، كما أن التجربة والملاحظة وسيلتان كذلك ، ولـكلٍ دائرته ، ولـكل اختصاصه . نعم قد يكون الإلهام فى بعض النفوس خداعا وكذبا ، وقد تصعب التفرقة بين ماهو إلهام وما هو مجرد خيال ، ولـكن كل وسيلة من الوسائل حتى الوسائل الحسية قد تفسد فلا توصل إلى الغرض ، وهـذا لم يقدح فى الوسائل السليمة فكما أن هناك شاعراً مزيفاً ، وموسيقياً ملهماً وموسيقياً مصطنعاً ، كذلك هناك نبى ومتنبئ ، ومتصوف ومجنون .

إنا إذا أردنا أن نصل إلى حقائق العالم ، إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من حقائق العالم ، وجب أن نستخدم كل ما نستطيع من ملـكاتنا . وليست ملكات الإنسان مقصورة على القوة العقلية ، فلديه الشعور ولديه الإرادة ، فلم يستخدم القوة العقلية وحدها وهى آلة العلم ولا يستخدم الشعور أيضاً وهو وسـيلة أخرى

من وسائل المعرفة : وقد أنصف المتصوفة فسموا نتيجة استخدام المنطق « علماً » وسموا نتيجة استخدام الشعور والذوق والكشف «معرفة» ، وسموا من يعانى الأول عالما والثانى عارفا ، وقد دلت التجارب على أن الإنسان فى هذه الحياة — مهما قوى عقله ، ومهما آمن بعلمه — لا يسيِّره عقله أو علمه فقط ، وإنما يسيره كذلك شعوره ، وهو يحكم على كل مظاهر الحياة وعلى الأعمال ، ويرسم خطته فى الحياة ويحكم على غيره فى تصرفاتهم بمقتضى عقله وشعوره لا بعقله وحده ، وهو فى ذلك ليس مخطئاً ، وإنما هو مسيَّر فى ذلك بحكم طبيعته وفطرته ، ومعنى هذا أن الإنسان يدرك حقائق العالم بعقله وشعوره معاً ، ويستعمل لهذا منهجه وذلك منهجه ولا محيد له عن ذلك . وأدرك هذا المعنى قوم من صفوة العلماء فسمحوا لعقولهم أن تجول فى دائرة العلم إلى أقصى حد ممكن ، وسمحوا لمشاعرهم ودينهم كذلك أن تجول فى دارتهما ، واستفادوا من قوة عقلهم وعلمهم ، فكبحوا من مشاعرهم الجامحة ، ولم يسمحوا لدينهم أن يقيد مجال علمهم ، كما استفادوا من قوة مشاعرهم فوسعوا ضيق نظر العلم ، وكسروا من حدة غروره .

ومهما قال علماء النفس فى وحدة القوة النفسية فى الشخص ، فهناك من شئون الحياة ما يتطلب إعمال الإرادة ، ومنها ما يتطلب الشعور ، ومنها ما يتطلب العقل ، ثم هذه الملكات موزعة على الناس توزيعاً عجيباً ، فنهم قوى الإرادة ضعيف العقل ، ومنهم قوى العقل ضعيف الشعور ، ومنهم ضعيف العقل قوى الشعور ؛ وقديماً رمزوا للعقل بالرأس وللشعور بالقلب ، فمن قوى رأسه كان أقرب فى الحياة للمنهج العلمى ، ومن قوى قلبه كان أقرب للمنهج الشعورى والدينى والفنى — وإذ كان فى العالم ما يواجه كل ملكة من هذه الملكات الثلاث ، فليس من العقل أن نتطلب حقائق العالم بقوة العقل وحده ونشلّ سائر الملكات ،

وإنما العقل أن نستعمل كل ملكاتنا فى إدراك حقائقه ، كل فى اختصاصه ، كما ندرك مظاهره بحواسنا ، كل حاسة فى اختصاصها .

فرجال العلم لهم أن يستكشفوا ما شاءوا من عجلة العالم ، ويلاحظوا ويجربوا ويبرهنوا ما شاءوا ، ولهم تمام الحرية فيما يبحثون . والفنانون لهم أن يستكشفوا من جمال العالم ، ويستلهموه ما شاءوا ، وينقلوا من صفاته وجماله وإلهامه ما لا يقل شأنا عن مستكشفات العلماء ، والأنبياء والمرسلون والمتصوفة ، يبلغون من إدراك محرك العالم وقيم معنوياته ما يفوق مستكشفات العلم وإلهامات الفن .

* * *

ولست أرى سبباً جوهرياً يحمل على هذا العراك العنيف بين العلم والدين إلا تعصب رجال العلم فى دعواهم أن علمهم يختص بكل شىء ، ويقدر على حل كل عقدة ، وأن ليس وراء العلم مطلب ، ولا غير دائرته دائرة ، وإلا تعصب رجال الدين فى عدم إيمان بعضهم بالعلم فى دائرته ، وعدم تفرقة بعضهم بين ما هو أساس فى الدين وما هو على هامشه ، وجمود بعضهم على أقوال الأقدمين كأنها وحى منزل .

فإن زال كل هذا من الطريق لم يكن صراع ، وإنما كان تعاون ، فالعلم يكمل الدين والدين يكمل العلم ، وكلاهما يكشف عن قسم من حقائق هذا العالم ، وكلاهما غذاء صالح لملكات الإنسان المختلفة المتنوعة ، حتى تتعادل ملكاته كلها وتتوازن وتسير إلى غايتها ؛ فالعلم الحق والدين الحق كلاهما غايته حب الحقيقة ، وإن اختلفت منهجاهما ووسائلهما ، وكلاهما يصل بالإنسان إلى كماله ، وإلى فهم ما يحيط به ، هذا فى ماديته ، وهذا فى روحانيته .

الإيمان بالله

يحكى أن رجلا ما زال يمعن فى الشك حتى وصل به إلى الإلحاد ، فحدّث يوماً صديقه بما ساوره من شكوك وما كان من نتيجتها من إلحاد .

فقال له صديقه . ما أظنك ملحداً ، لأنى أرى فيك ملامح إيمان .

فأكد له الرجل إلحاده .

وما زال الصديق ينكر ، والرجل يؤكد ، حتى استفز الملحدَ الغضب ، فصرخ قائلا : « والله العظيم إنى ملحد » .

هذه القصة تمثل ما ركز فى طبيعة الإنسان من إيمان بإله ، مهما انحرف العقل وطغى المنطق ، ولهذا نرى كثيراً من العلماء قد كفرتْ عقولهم وآمنتْ قلوبهم قد تختلف صور الإله باختلاف عقلية الأمم واختلافها فى البداوة والحضارة ، والعلم والجهل ؛ ولكنها كلها تشترك فى النزوع الفطرى إلى إله له القوة والسلطان ، وبيده الأمر .

لقد جاءت الثورة الفرنسية فرأت ما فعله رجال الكنيسة من اضطهاد العقل ، وغلول الفكر ، والتدخل فيما ليس من شأنهم ، وإظلام الحياة حولهم ، فثار رجال الثورة عليهم وعلى دينهم ، وأعلنوا أنهم يريدون إلغاء الله . ولكن ماذا كان ؛ هدأت الثورة ، وخمدت النار ، ورجع الناس إلى ربهم ، ولم يُلْغَ الله ؛ ولكن ألغيت تعاليم الثورة فى هذا الشأن ، لأنها ضد طبيعة الإنسان .

وحاول بعض رجال الثورة فى تركيا إلغاء الدين وإلغاء عبادة الله ، ثم ذهبت دعوتهم مع الريح ، وذهبوا هم وبقى الدين ، وبقى الناس مع الدين .

وجاءت الثورة الروسية أول أمرها داعية إلى إلغاء الله ، وإلغاء الحرية ،

و إلغاء فكرة الخلود ؛ ثم ما لبث الدين أن عاد ، تغير شكله و بقى جوهره ، وذهب تركبه و بقيت بساطته . وعلى كل حال فهو الدين ، وهو الله .

• • •

ولكن ما الذى لفت الإنسان إلى الله ؟

لفته أولاً شعوره ، والشعور جزء هام من تكوينه ، ومصدر صحيح من مصادر معارفه ، وعليه يعتمد فى كثير من شئون حياته ؛ فما الصداقة ، وما الأبوة والأمومة ، وما الحب والكره ، وما الإحسان والإنسانية لولا الشعور ؛ ولو انعدم الشعور لكانت حياتنا جافة لا طعم لها ، بل لم تكن حياة أصلا ، فالشعور بالله جزء مكون لحياتنا كسائر ما ندرك بالشعور .

ثم اهتدى إليه العقل بعد ما اهتدى إليه الشعور .

لقد كان من أهم ما استكشفه الإنسان إدراكه أن العالم وحدة ، وأنه يتبع نظاماً فى منتهى الدقة يدركه الإنسان أول وهلة فى تعاقب الليل والنهار ، والصيف والشتاء وحركات الشمس والقمر ، ثم كلما زاد تعمقه فى دراسة الطبيعة ازداد إيماناً بهذا النظام ودقته ؛ فإذا تبين فى شىء ما فوضى أدرك فيما بعد أن ذلك يعود إلى جهله بقوانينه لا حاجته إلى النظام . وأكثر الناس إيماناً بالنظام فى فرع من فروع العلم علماء ذلك الفرع ؛ فالفلكيون أشد الناس إيماناً بنظام الكواكب ، وعلماء الحيوان فى الحيوان ، وعلماء النبات فى النبات ، وعلماء وظائف الأعضاء فى وظائف الأعضاء ، وأطباء العيون فى العيون ، وهكذا ؛ كل يدرك أتم نظام وأدقه فى فرعه ؛ والفيلسوف يدرك ذلك فى العالم كوحدة ، بل يدرك أنه لولا نظام ناحية من نواحى العالم ما كان لها علم . فالعلم معناه جملة من القوانين المنظمة تتعلق بجانب من جوانب الحياة ، كالنبات والحيوان والفلك ، حتى الجسم فى مقاومته المرض يفعل الأعاجيب فى نظامه ، ولولا ذلك

ما كان طب . ثم كل جزء من أجزاء العالم مرتبط بأجزائه الأخرى ، يخضع هو وهى لنظام عام كعلاقة الخلية فى الجسم بالجسم كله ؛ فالعالم حروف هجاء ترتبط ألفه بيائه ارتباطاً قريباً ، وألفه بيائه ارتباطاً بعيداً ، وكلها تكوّن نظاماً واحداً ، وتخضع لقوانين واحدة ، حتى إن العالِم الدقيق النظر لو تعمق فى دراسة جزء من أجزاء العالم أعانه ذلك على فهم سائر أجزائه لشبه القوانين ووحدة النظام ، و بلغ من دقة نظامه أنه لولا نظامه ما وجد .

و بعد فإذا رأينا آلة تسير جزمنا أن وراءها محرِّكاً حركها ، وعقلا دبرها ؛ و إذا رأينا إنساناً يعمل و يتحرك و يتصرف جزمنا أن فيه عقلا يدبره و يصرفه ، فإذا فارقه العقل فارقه العمل والتحرك والتصرف ، فكيف يسير هذا العالم وفق هذا النظام الذى رأينا ولا يكون له عقل يصرفه وروح ينظمه .

إن الله عقل العالم وروحه ، وهو للعالم كعقلنا فينا ، وقد صدق الأثر : « إن الله خلق آدم على صورته » .

• • •

أعجب ما فى العالم عقل الإنسان ، ولعل أعجب ما فيه أنه استطاع أن يدرك عجائب العالم ، واستطاع أن يتجاوب مع عقل العالم الذى هو وليده وظله .

نحن بين اثنتين : إما أن نكون — كجزء من العالم — خلواً من العقل والروح والغرض ، والعالم كذلك مادة جامدة لا روح لها ولا مدبر لها ، ولا غرض لها ، أو أن تكون لنا روح وعقل وغرض ، وللعالم روح وعقل وغرض ، تتجاوب روحنا مع روحه ، وتتحد أغراضنا بأغراضه ، والأول الكفر ، والثانى الإيمان ؛ فإن حكمت بعقلك فقد آمنت بعقلك ، وآمنت تبعاً لذلك بعقل العالم ، وهو الإيمان .

• • •

وكما أحكم « عقلُ العالم » تدبير العالم ونظامه ، كذلك أشع عليه من جماله ، فالعالم مغمور بالجمال فى صغيره وكبيره ودقيقه وجليله ، فى السماء والأرض ، فى النجوم بضيائها ولمعانها ، فى السحاب المسخر بين السماء والأرض ، فى عظمة البحار ، فى جلال الجبال ، فى شروق الشمس وغروبها ، فى الطير يطير فى السماء ، فى السمك يغوص فى الماء ، فى الحركة والسكون ، فى الأشكال والألوان .

الطبيعة جميلة فى كل جزء من أجزائها ، وأجمل من أجزائها جمال كلها ، فليس الكل يساوى الأجزاء ، فجمال أجزاء الطائرة مفرقة ليس كجمال الطائرة كلها طائرة ، ولا جمال أجزاء الإنسان كجمال الإنسان كلاً ، إن الطبيعة فى جمالها ككل تسحر العين ، وتأخذ باللب ، وتملأ القلب روعة ، حتى ليشعر فى وقت صفائه أن هذا فوق أن يوصف ، والألفاظ أعجز من أن تعبر عنه .

وكما كان أكبر قيمة للإنسان عقله الذى استطاع به أن يدرك عقل العالم وتدبيره ونظامه ، كذلك من أكبر قيمته شعوره الجميل الذى استطاع به أن يدرك جمال العالم ، ويتجاوب معه ، ويأنس به ؛ قد يكون فى بعض أجزاء العالم قُبح ، ولكنه قبح لطيف لولاه ما استطعنا أن ندرك جمال الجميل .

إن كان تدبير العالم وإحكام نظامه لا بد أن يصدر عن عقل للعالم منظم ، فجماله الذى يشيع فيه فى دقة لا بد كذلك أن يصدر عن خالق منسق .

لقد زعم بعض أصحاب مذهب النشوء والارتقاء أن الجمال نشأ عن قانون الانتخاب الطبيعى وبقاء الأصلح ، وأن الجمال فى الجنس منحة الطبيعة لإغراء الجنس ، كالأنثى تتبرج للرجل حفظاً للنوع ، فإن كان هذا صحيحاً فما تفسير جمال الجماد وجمال المناظر الطبيعية ؟

• • •

هذا هو الجانب الإيجابي فى الاعتراف بالله ، وهناك الجانب السلبي ، وهو لا يقل عنه قوة و إقناعاً .

لقد تقدّم العلم وتقدّم ، واعتزّ بنفسه وملأه الغرور ، ومع هذا كله لم يستطع أن يفسر إلا السطح و إلا المظاهر ، ما العلة الأولى للخلق ؟ من الذى بعث الحياة فى الخلية الأولى للعالم ؟ كيف تفسر ملايين الحقائق فى عجائب الطبيعة وفى عجائب أنفسنا ؟

إن أقصى ما يصبو إليه العلم أن يعرف نصف الحقائق ، وهو الظاهر والإجابة عن « كيف » ، أما النصف الآخر — وهو أتوم النصفين — وهو باطن الحقائق ، والإجابة عن « ما هى » لا كيف هى ، فعاجز كل العجز عنه لا يستطيع أن ينبس فيه بحرف .

إن من يؤمن بالعلم وحده وينكر ما وراءه ، ومن يؤمن بالقوانين العلمية وينكر ما عداها لا يؤبه بقوله حتى يقول : إنى أستطيع أن أفسر العالم من ألفه إلى يائه ، فأما أن يفسر الآلة ولا يفسر محركها ، ويفسر تطور الحياة وتدرجها ولا يفسر كيف وجدت لأول عهدها بالوجود فضرب من السخف ، أو هو على أحسن تفسير كقول الطفل لا أعلم لأنه يريد أن يتعلم .

إنكار العلة الأولى للعالم وعقل العالم الذى يدبره يلقى على عاتقنا عبئاً لا نستطيع حمله .

إن العالم فى حقيقة أمره يزيد عجائبنا ولا يَحُلّها ، هذا الفلكى بعلمه ودقته وحسابه ورصده وآلاته ماذا صنع ؟ أبان بأن ملايين النجوم فى السماء بالقوة المركزية بقيت فى أماكنها أو أتمت دورتها ، كما أن قوة الجاذبية فى العالم حفظت توازنها ومنعت تصادمها ؛ ثم استطاعوا أن يزنوا الشمس والنجوم و يبينوا حجمها وسرعتها و بُعدها عن الأرض ، فزادوا عجباً . ولكن ما الجاذبية وكيف وجدت

وما القوة المركزية وكيف نشأت ؟ وهذا النظام الدقيق العجيب كيف وجد ؟ أسئلة تخلّى عنها الفلكى لما عجز عن حلها — وأبان الجيولوجى لنا من قراءة الصخور كم من ملايين السنين قضتها الأرض حتى بردت ، وكم آلاف من السنين مرت عليها فى عصرها الجليدى ، وكيف غمرت بالماء ، وكيف ظهر السطح ، وأسباب البراكين والزلازل ، وكذلك فعل علماء الحياة فى حياة الحيوان ، وعلماء النفس فى نفس الإنسان ؛ ولكن هل شرحوا إلا الظاهر ، وهل زادونا إلا عجباً ؟ سلهم كلهم بعدُ السؤال العميق الذى يتطلبه العقل دائماً وهو : مَن مؤلف هذا الكتاب المملوء بالعجائب التى شرحتم بعضها وعجزتم عن أكثرها ؟ أتأليف ولا مؤلف ، ونظام ولا منظم ، إبداع ولا مبدع ؟ من أنشأ فى هذا العالم الحياة وجعلها تدب فيه ؟ مَن عقله الذى يدبره .

إن النشوء والارتقاء لا يصلح تفسيراً للمبدع ، وإنما يصلح تفسيراً لوحدة العالم ووحدة المصدر ، وكلما تكشفت أسرار العالم وتكشفت وحدته ووحدة تدرجه ووحدة نظامه وتدبيره كان الإنسان أشد عجباً ، وأشد إمعاناً فى السؤال ، وليس يقنعه بعد كشف العلم عن أسرار العالم ، وعجزه عن شرحها وتعليلها ، إلا أن يهتف من أعماق نفسه : « إنه الله رب العالمين » .

الحياة الأخرى

فى الناس قديماً وحديثاً ، فيما قبل التاريخ وما بعد التاريخ ، فى البدو والحضر ، فى الأصقاع المختلفة حيث لم تكن هناك صلة بين الناس ، ولا تبادل فى الأفكار والمشاعر ، فى الإنسان الساذج الجاهل ، وفى الإنسان المعقد العالم — فى كل أولئك شعور خفى يشبه الإلهام بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى تتحقق فيها العدالة وقد فقدت فى الدنيا ، وينال فيها الإنسان جزاء أعماله ونياته ، من غير أن تفسد الحكم رشوة قاض ، أو بلاغة محام ، أو تحيز لطبقات ، أو لشتى الاعتبارات ؛ هو نوع من الإلهام يشبه إلهام النبات فى امتصاصه ما ينفعه وتجنب ما يضره ، و إلهام الطير فى رحلاته فى الوقت المناسب ، وعودته إلى وطنه فى الزمن الملائم ، و إلهام الطفل حين خروجه إلى هذا العالم أن يلتقم ثدى أمه ، وأن يبكى إذا عراه ألم ، وأن يبتسم بعدُ إذا سر ، وأن ينفعل بالرضا والغضب ، ونحو ذلك من شتى العواطف والغرائز .

حتى أكثر الذين ينكرونه بألسنتهم و بمنطقهم يشعرون أن الإلهام باليوم الآخر متغلغل فى أعماق نفوسهم ، كامن فى خفايا غرائزهم ، لا يلبث أن يظهر إذا اشتدت الشدائد وتحرجت الأمور ووقعت الكوارث ، فتراهم ينكرون عقولهم و يؤمنون بغرائزهم ، ويحسنون أعمالهم ، و يكفّرون عن كفرهم ، ويألمون لإنكارهم غرائزهم .

بهذه العقيدة فى الحياة الآخرة أصبح عمر الإنسان طويلا لا حدّ لطوله ، وبهذه العقيدة أضاف إلى حياته المادية المحدودة حياة روحانية غير محدودة ، وبهذه العقيدة شعر أنه أرقى من كل الكائنات المادية ، ومن كل النباتات

والحيوانات القصيرة المدى ، وبهذه العقيدة شعر أن نفسه الخالدة أرقى من جسمه الفانى ، وبهذه العقيدة تشكل سلوك الإنسان وعليها أسس حضاراته ؛ لحضارة قدماء المصريين والأشوريين والبابليين ما كانت تكون لولا العقيدة فى الآخرة ، وعلى هذه الحضارات بنيت الحضارات المتتابعة على اختلاف أشكالها وألوانها .

أفمع هذا كله يمكن أن يكون هذا الإلهام كاذباً أو خادعاً ؟

لقد جاهر بهذا قوم من كل صنف وكل ملة ، فقديماً قال الشاعر :

حياة ثم موت ثم نشر   حديث خرافة يا أم عمرو

وحكى الله فى القرآن عن قوم قالوا : « ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلا الدهر » .

وجاء بعض العلماء فى العصر الحديث فشايعوهم فى أفكارهم ، ونادوا بأن لا شىء إلا المادة ، ولا حياة إلا هذه الحياة ، وأن الفكر والشعور والعواطف نتيجة المادة وحدها وإفرازها ، كما تفرز الكبدُ الصفراء ، وكما تفرز الكُلْية البول ؛ والأفكار والإرادة والعواطف من إفراز المخ ، ويتوقف مقدارها ونوعها على مقدار المخ وعمله وتركيبه ؛ وكل شىء فى الحياة مادة أو مظهر من مظاهرها ، ولا شىء يسمى النفس ، فلا معنى لخلودها ، وإنما هو من نسج الخيال . وجاراهم فى ذلك بعض علماء النفس ، فأخذوا يحللون الشعور بالحياة الأخرى ، ويرجعونه إلى عناصره الأولية ؛ ورأوا — على طريقتهم — أن هذا يرجع فى الإنسان إلى « مركب النقص » ، فلما رأى ضعفه بالنسبة لقوة الطبيعة حوله اخترع ما يكمل نقصه ، فادّعى بأنه الخالد وهى فانية ، الحىّ أبداً وهى مائتة ؛ وأوحى إليه بهذا الخيال — على رأى بعضهم — ما رأى من طير يطير بأجنحته إلى السماء ويغيب عن الأنظار ثم يعود إلى عشه كما بدا . قالوا : وإن

هـذا العالم مملوء بالسرور والـكوارث والظلم ، ناقص من كل وجه ، والإنسان طموح بطبعه ، حاول أن يصلح العالم حسب آماله وطموحه ، فأدرك القليل وعجز عن الـكثير ؛ فلما أعياه إصلاح الواقع لجأ إلى الخيـال ، فتخيل الفلاسفة مدنا مثالية كالمدينة الفاضـلة وما سموه « يوتوبيا » ، وتخيل الجمهور عالمـاً آخر مثالياً هو الجنة ، وهكذا استمروا فى قولهم وتعليلهم .

* * *

أما أن العالم مادة فقط فقول لا يستسيغه العقل ؛ فـكيف تكون الأفكار والإرادة والعواطف نتيجة للمادة الـكثيفة الجامدة ! وكيف يكون الفـكر الذى يشعر بشخصيته نتيجة لمـادة لا تشعر بشخصيتها ؟ وكيف تـكون المـادة التى ينصب عليها الفكر والشعور هى بعينها المفكرة الشاعرة ؟ وكيف تـكون المـادة والعقل والفكر شيئاً واحداً وصفاتها مختلفة تمـام الاختلاف ؟ بل كيف تـكون المـادة المـادية علة للفكرة والعقل غير المـاديين ؟ إن القول بأن المـادة كل شىء يعجز عجزاً تامًّا عن تفسير ظواهر العالم ، فـكيف تنشأ الحركة عن المـادة ؟ وكيف ينشأ الحس عن الحركة ؟ وإن وجود علاقة بين شىء وشىء كالعلاقة بين المخ والتفكير لا يستلزم العلِّية ، وإن المخ هو مكان الفكرة لا علته .

إن كان ذلك كذلك فلا بد أن يكون هنـاك شىء وراء المـادة ، ووراء الجسم ، وهو الروح .

* * *

ثم إن العلم الحديث أثبت أن المـادة لا تنعدم ، فـكل ذرة فى هـذا العالم لاتفنى ، ولـكن تتحول من حبة الرمل وقطرة المـاء إلى أعظم مخلوق ؛ فالشمعة تحترق وتبدد الظلام وتتبدد هى أيضاً ، ولـكن الـكيمياوى يستطيع أن يثبت

أن عناصرها لم تفن وإنما تفرقت فى الجو ، وهى موجودة فى الهواء ، ولكن فى وضع آخر ، تغير شكلها ولكن لم يتغير جوهرها ، وليست مادة الشمع وحدها لا تفنى ، بل طاقتها وقدرتها على الاحتراق والإضاءة لم تفن كذلك ، بل تغير وضعها وشكلها .

هكذا قرر العلم الحديث ، وهكذا أثبتت التجارب ، وعلى ذلك فوت الأجسام ليس إلا تغيراً لحالات الجسم ، وسيبقى الجسم فى هذا العالم فى أشكال أخرى ؛ فقد تكون ذرات جسم قيصر — كما قال شكسبير — طيناً تسد به ثلمة ، أو كما قال عمر الخيام وعاء تعتّق فيه الخمر أو نحو ذلك ، ولكن لا فناء .

* * *

إن كان العالم ليس مادة فقط ، وإن كان العالم مادة وروحا ، وإن كان العلماء يقررون أن المادة لا تفنى ، وأن الطاقة لا تفنى ، فكيف تفنى الروح وهى أصلح من المادة للبقاء ، وتكوينها وصفاتها أنسب للدوام ، وهى أرق ما تمخض عنه العالم ؟

إن الروح هى التى تمس المادة فتدب فيها الحياة . إنها تحل فى الجسم فيعقل ويفكر ويتذكر ويشعر وتلعب عواطفه ، وتفارقه فيكون مادة جامدة كسائر المواد ؛ فإذا جاء الموت تحلل الجسم وذهب يلعب فى العالم دوره ، فيكون بعضه غذاء لشجرة ، وسماداً لزرع ، وهواء يستنشق ، وطيناً تسد به ثلمة ، وجرة لخمر ، وركناً فى بناء ، وتراباً يوطأ بالأقدام ، ومزهراً يعجب الناظرين ، وزهرة يتغزل فيها الأديب ، وطعاماً لدود أو حوت ، وفسفوراً تشعل به اللفافة ، وما شئت من صنوف الخلق مما يجمل ويقبح ، ويبعث الإعجاب والاشمئزاز ، والحب والكره ، ويدور مع العالم دورته ويكون جزءاً فى ساقية « جحا » التى تملأ من البحر

وتصب فى البحر ؛ وتبقى الروح حية خالدة ، تبقى فيما قدمت من عمل ، وتحيى فيما خلفت من أثر ، وتلقى ربها حامدة لخيرها ، نادمة على شرها .

ما أتفه الحياة إن لم يكن خلود ! وما أضيق الأمل إن لم يكن غير هـذه الحياة ! وما أضيع العدالة إن فقدت فى الدنيا ولم تكن آخرة .

لا . لا . ليس إلهام الإنسان بالحياة الأخرى أكذوبة ، ولا شعوره بها خدعة . إنما هو وحى صادق من طبيعته ، وشعور حق يتغلغل فى غريزته .

مستقبل الدين

ما أثر هذه الحرب العالمية فى الدين ؟ ما نوع الموجة التى ستسود العالم بعد الحرب ؛ أموجة دين أم موجة إلحاد ؟ وهـذه المصائب العظمى — التى لم يمر على عالمنا مثلها — أثرها فى الشعور الإنسانى ، أتقرِّبه من الله أم تبعده عنه ؟

هذه الأسئلة وأمثالها شغلت بعض كبار العقول فى أوربا ، من رجال دين ورجال اجتماع وعلماء نفس ، وأجابوا عنها إجابات مختلفة ، وتنبأوا بالمستقبل تنبؤات متناقضة . فذهب فريق إلى أن العالم ستُدَيِّنه أهوال الحرب . لأن أوربا — قائدة العالم — عبدت العلم فأضلها ، وقدسته فكانت الويلات نهايتها ، قد لا تكون هذه الكوارث آفة العلم ، لأن العلم آلة ذات حدّين ، تستعمل فى الخير والشر على السواء ، ولكن كان ينفع العلم لو أن الإنسان نمّى شعوره كما نمّى عقله ؛ وأحيا قلبه كما أحيا رأسه ، أما أن يُعنى الإنسان بعقله ويترك قلبه ، ويستكشف مجاهل العلم ولا يستكشف مجاهل القلب ، ويبنى حياته اليومية ويؤسس سياسته العامة على العلم وحده دون القلب ، ويتقدم فى العلم خطوات واسعة حتى ليكون الفرق بين علم اليوم وعلم الأمس شاسعاً ، ثم لا يتقدم فى قلبه قيد شعرة بل قد يتأخر ، فاختلال فى التوازن نشأت عنه هذه الكوارث ، كمن يمرون إحدى عينيه ويهمل الأخرى فتعمى ، فقد خلق الإنسان ولا ينتظم حاله إلا بالتوازن ، فإذا اختل توازنه شقى .

قالوا : سيدرك الإنسان هذه النتائج كلها وأكثر منها بمحنته فى هذه الحروب ، وستتكشف له عللها وأسبابها ، وسيرى أن الدواء فى التوازن ، فينمى قلبه وشعوره كما نمى رأسه وعقله ، وإذا ذاك يلجأ إلى الدين ، فهو غذاء

القلب ، وسيرى أن عبادة العلم والمادة تكشف عن مآس مرعبة ، وأن عبادة اللذة أفقدت اللذة ، فلا ملجأ إلا إلى الدين ، إلى الله ، إلى رحمته ، إلى عفوه ، إلى أن يسكب الدمع ليغفر له غفلته ، ثم يفتح صفحة جديدة لحياة جديدة .

قال بعضهم : ولكن سوف لا تعود أوربا إلى الدين القديم بكل جملته وتفصيله ، فستُدخل الحرب التعديل على تفاصيل الدين ، كما ستدخله على كل النظم الاجتماعية ، مسترشدة بأخطاء الماضى — سيكون الدين منبعاً لعواطف الوطنية ، سينزع الغرائز الوحشية الظامئة إلى الدم من قلب الإنسان ليحل محلها السلام العام ، والأخوة العامة : سوف ينكر الدين الجديد الشهوة فى ملك الجار الضعيف ، واغتصاب الأمم غير المسلحة والشعوب الراغبة فى السلام — إن الدين فى شكله الحاضر قد أخفق لأنه قوّى روح الشر ، وأعان الظالمين على ظلمهم وعلى أقل تقدير أفقد رجال الدين قدرتهم على قمع أتباعهم ، حتى أصبحت أوربا كلها مجزرة بشرية ، ثم سرت منها العدوى إلى العالم كله بباعث الكره والبغض وحب الدم وحب الانتقام ؛ ثم تقام الصلوات من كل جانب لنصرة جانبه لا لنصرة الإنسانية وفكاكها من أسر الوحشية . إن العالم كله أصبح الآن بركاناً هائجاً ، والإنسان يُحصد حصداً بالملايين ، وكل يشعل النار ، وكل يحوّل ما وصلت إليه رماداً ، وكل يقلب الجمال قبحاً ، وتعاليم الدين الحاضرة عاجزة عن أن تقف عبثهم ، وتصد كيدهم .

أن مستقبل الدين لا لهذه التعاليم ، ولكن لتعاليم أخرى تتفق وروح الدين الأساسية ، تعاليم مؤسسة على الحق ، على إخوة الإنسان للإنسان ، وإن اختلف فى الجنس والدم واللغة والوطن والدين ، على انسجام الناس بعضهم وبعض ، وتبادل المنافع ودفع المضار ، على عدم التحزب لأى جانب مادى ، على عدم

إضاعة الزمن فى بذر الحقود بين الشعوب لما بينهم من خلاف فى الأقاليم ، أو فى العقيدة ، أو فى اللغة .

هذا هو الدين الذى سيسود الناس ، وهو الدين الذى ينسجم مع إرادة الله وفعله ، فهو خالق الناس جميعاً ، وهو واهبهم نعمه على اختلاف أجناسهم وملهم وألسنتهم وألوانهم ، مُجْرى الهواء يستنشق منه الناس جميعاً ، ومُخْرِج النبات فى كل أرض يأكل منه الناس جميعاً ، ومُحرِّك الشمس والقمر والنجوم تبعث ضياءها وحرارتها على الناس جميعاً ، وواهب العقول والشعور والإرادة للناس جميعاً ، فما بال دين الله لا يتبع سنة الله ، فنشر بين الناس جميعاً الأخوة والمحبة والعدل والتعاون والتواصى بالحق والتواصى بالصبر ؟

* * *

وتوقع متنبئون آخرون من الكتَّاب عكس ذلك تماماً .

قالوا : إن هذا التخريب فى العالم الذى لا حدَّ له ، والضحايا بالملايين ، والويلات تصب على المحاربين وغير المحاربين ، والأيتام الذين فرّق الموت بينهم وبين آبائهم ، والمصائب التى لا يحصيها عد ، ولا تقف عند شكل دون شكل ، كل هذه ستثير الشكوك فى نفوس الناس فيصرخون من أعماق نفوسهم : «أين رحمة الله ؟ وأين حبه لخلقه ؟ وأين الحكم العادل الذى يحكم به عباده ؟» .

ستهز هذه الأمثلة وأمثالها نفوس الناس فينكرون عقلا مدبّراً ، وتقدماً مستمراً ، وحاكماً يوجّه العالم لغاية ؛ وستبعث فى النفوس الشك الذى يُسلم إلى الإلحاد ، وسيزيدون إمعاناً فى المادية ، وسينصرف الجيل الجديد من الشبان — وقد رأوا هذه المناظر وسمعوا هذه الأقوال — عن أن يلتفتوا إلى بيوت العبادة أو إلى شعائر الدين ، وسيكون شعارهم : « دعنا نأكل ونشرب ، ونلهو

ونلعب ، فغداً يطوينا الموت ، ويلفنا الفناء » ، وفى مثل ذلك يقول طَرَفة :

ألا أيهذا الزاجرى أحضرَ الوغى   وأن أشهد اللذات ، هل أنت مُخلِدى ؟
فإن كنتَ لا تستطيعُ دفع منيّتى   فدعنى أبادرها بما مَلَكَتْ يدى

سيقولون : إن كان الله يحب خلقه فأين الحب ، والوالدان الشيخان العاجزان يفقدان أولادهما فى هذه الحرب ؛ والفتاة الناضرة التى تستقبل الحياة تفقد زوجها ، والأم تفقد عائلها وحولها طفلها الرضيع وأولادها البائسون ، والأسرات لم تشترك فى القتال تنزل عليها المدمرات فتأتى عليها ، فأين الرحمة ؟

وإن كان الله قادراً فَلِمَ لم يحبس الأرواح الشريرة فى قماقم ؟ ولِمَ لا يحصد أرواح باذرى الشر والفساد ، ومثيرى الفتن والحروب ، ويترك مَن عداهم فتستريح الدنيا ويسعد الناس ؟

من أجل هذا يتنبأون بكفر صارخ ، وإلحاد شامل .

* * *

ولكن ما أظن هذه النبوءة صحيحة ، فالإنسان من قديم يرى هذه الكوارث ، وتثور فيه هذه الشكوك ، وهو بعد لم يفقد إيمانه .

كل ما فى الأمر أن الإنسان مع ما ناله من رقى فى العقل والتفكير والشعور ، سيعدّل نظره إلى الله ، وبدل أن يفقد إيمانه لهذه الاعتراضات يصحح تصوره لله ، ويتجلى له خطؤه فى تصوره القديم .

إن منشأ الغلط فى تصوّر الله على هذا النحو تشخيصه ، وإسباغ صفات عليه تشبه صفاتنا ، ونسبة عواطف إليه تشبه عواطفنا : من حُب وكُره ، وفرح وحُزن ، ورحمة وانتقام . نعم قد وردت هذه الألفاظ فى كتب الأديان ، ولكن ألجأها إلى ذلك قصور لغة الإنسان وعجزها عجزاً تاماً عن أن تصف ما لا يشبه

الإنسان ومن ليس كمثله شيء ، فالله ليس مشخصاً ولا هو إنسان ، ولا له عواطف الإنسان ، ولا يحب ويكره بالمعانى التى يشعر بها الإنسان ، فإذا قلنا إنه يسمع ويرى فلسنا نعنى أن له حواس كحواسنا ؛ وإذا قلنا يحب ويكره ، ويرحم وينتقم ، فلسنا نريد أنه يمتريه انفعال كانفعالنا ، ولكن هى اللغة العاجزة ، واللغة المحدودة بمحدود الإنسان .

إن الله يحكم العالم ويدبره بقوانين عامة واسعة ، لا بأحكام جزئية ضيقة ؛ خلق الخلق وسيّره على قوانين عامة ، فمن اعترضها اكتسحته ؛ وضع هذه القوانين وهو عالم بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ، وعالم بدنيانا ودنيا غيرنا ، وعالم بكوكبنا والكواكب الأخرى حولنا ، فمن ضيق النظر أن نطالب الله أن ينظر إلى جزئيتنا فى بيتنا ، وإن تعارضت مع القانون الكلى . إن البستانى يقلم أشجاره ويقص حشائشه لأنه ينظر إلى البستان كُلاًّ ، ولا اعتراض عليه إذ يضحى بالجزئى للكلى ؛ والأرض مرتبطة بالشمس ، ونمو الشاة متوقف على نمو النبات ، وحياة الإنسان مرتبطة بحياة النبات والحيوان ، وكل هذه مرتبطة بقوانين عامة ، وهذا ما أدركناه اليوم ، وما لم ندرك أكثر مما أدركنا ؛ أفليس يعدّ من السخف أن نعترض على حادثة جزئية إذ كانت خاضعة لقانون عام يقرر المصلحة العامة ؟ أفليس من السخف أن نعترض على امتداد حديدة معينة بالحرارة ، وهذا قانون عام يقضى بتمدد الأجسام كلها بالحرارة ، وهذا القانون العام مرتبط بقوانين أخرى عامة مثله أو أعم منه ؟ فمن ينظر إلى موت ابنه وحده أو قتل أسرة بعينها أو موت ملايين من الناس فى حرب من الحروب كمن يعترض على تمدد حديدة بالحرارة ، نظرٌ جزئى ضيق يعترض على نظر كلى شامل . فما جبل بالنسبة لملايين الناس ؟ وما الأرض كلها لسائر العوالم ؟ إن الناظر من سطح الأرض غير الناظر من قمة جبل ، غير الناظر من طيارة . إن

النبتة تشكو الدودة وهى تمتصها ، والدودة تشكو العصفور وهو يلتقمها ، والعصفور يشكو الصقر وهو يبتلعه ، والصقر يشكو الإنسان وهو يصيده ، والإنسان يشكو الموت يصيبه ، والله من ورائهم محيط ، لأنه أعلم بقوانينه الواسعة الشاملة .

إن الله ليس من صفاته الرحمة فقد ، بل هو أيضاً عادل حكيم منتقم ، له وكل هذه الصفات وأكثر منها ، ولكل صفة مظهرها وتصرفاتها ، فمن الخطأ أن تقاس كل المظاهر بالحب وحده ، أو الرحمة وحدها .

إن للعالم غاية دبرها عقله : فلا بأس بالضحايا مهما كثرت للوصول إلى غايته نزولا على القوانين العامة التى تحكم العالم .

ولعل من قوانينه العامة منح الإنسان حريته فى الإدارة ، والجزاء الطبيعى الذى تنتجه أعماله ، ومسئولية الإنسان عن أخيه الإنسان ، كما تسأل خلية الجسم عن سائر الخلايا — إذا فلا حق من الشكوى ما دام هذا هو القانون العام الذى يتعادل مع قوانين العالم العامة .

* * *

وبعد ، فلماذا لا تكون النبوءة ان هذه الحرب بويلاتها تعمم فى الإنسان هذه الآراء ، فيعدّل من نفسه حسب القوانين العامة التى بثها الله فى العالم حتى يلائم بينه وبينها ، وينسجم معها ، ويشعر بالعقوبة الطبيعية فيتجنب إحداث الجرائم ، ويغير ما بنفسه من غرور بالقوة ، واعتماد على المادة بعد أن تبين الإخفاق فى الاعتماد عليها ، ويصحح تصوره لله حسبما أشرنا ، فيرى أن الموت إن كان يبعث الحياة فهو خير ، وأن العقوبة إذا أصلحت الجانى فهى رحمة وهى حب .

نحن إلى هذا أميل ، والله بالمستقبل عليم .

* * *

وإلى هنا تنتهى أحاديثنا فى رمضان ، وكل عام والقراء بخير .

ابن الشبل البغدادى

وأبو العلاء المعرى

الشهرة حظ كحظ المال ، غنى جاهل ، وفقير عاقل ، ومال ينهال انهيالا على من لا يستحق ، وقد لا نعرف السبب ، ومحروم بائس ولديه كل أسباب الغنى ؛ كذلك الشهرة ، مشهور لا نعرف لشهرته علة ، ومغمور يستحق كل شهرة .

وهذا ينطبق على ابن الشبل البغدادى : أديب كبير ، وفيلسوف حكيم ، ضن عليه المترجمون فلم يرووا لنا أخباره ، وضاع بين الأدب والفلسفة ، فلم يشتهر شهرة الأدباء ولا شهرة الفلاسفة . لم أعثر له على ترجمة تشرح حياته إلا نحو خمسة أسطر فى « معجم الأدباء » لياقوت الحموى ، ومثلها فى « طبقات الأطباء » لابن أبى أصيبعة ؛ فهما يقصان علينا أنه كان حكيما فيلسوفاً ، وأديباً بارعاً ، وشاعراً مجيداً . وأنه ولد ونشأ ببغداد ، وتوفى بها سنة ٤٧٤ ، ثم رويا شيئاً من شعره . وهذا كل ما قالاه وكل ما عثرت عليه بعد البحث ، حتى لم يكف الناس أن يظلموه بتعفية آثاره فعمدوا إلى خير قصائده وأشهرها ، التى مطلعها « بربك أيها الفلك المدار » فسلبوها منه ونسبوها إلى ابن سينا ؛ وكذلك الدنيا « إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره ، وإذا أدبرت سلبته محاسن نفسه » .

كل ما عثرت عليه من شعره نحو مائة وخمسين بيتاً ؛ ولكن ليس الشعر بالعدد ، ولا التقويم بالكمية . فقد يروى الشاعر بيت واحد يساوى دواوين ، ولو أنصف الناس لعدوه شاعراً كبيراً ، وقد يكون لشاعر ديوان فى أجزاء وهى كلها لا تساوى بيتاً ، ولو أنصف الناس لأهملوه وأهملوا ديوانه .

ابن الشبل البغدادى — كما تدل عليه هذه الأبيات — شاعر ممتاز من جنس الشعراء القليلين الذين جمعوا بين الشعر والفلسفة ، أمثال دانتى وملتن فى الشعر الغربى ، وأبى العلاء وعمر الخيام فى الشعر العربى ؛ ولكن الأخرين رزقا الحظوة فى شعرهما فسار ذكرهما فى الناس ، وعرفهما الشرق والغرب ، وخمل ابن الشبل فجهل فى الشرق والغرب .

كان ابن الشبل شاعراً حائراً حيرة أبى العلاء . كلاهما يبحث عن الحق بعقله فتضطرب الدلائل وتختلف الأعلام ، فيصرخ بالشعر من حيرته ، وكانا متعاصرين تقريباً ، تأخرت وفاة ابن الشبل عن وفاة أبى العلاء بخمسة وعشرين عاماً ؛ فهذا شاعر حائر فى بغداد ، وهذا شاعر حائر فى معرة النعمان : هل العالم خير أو شر ؟ إن فى العالم لذائذ ومسرات ، فهل نستمتع بها أو نرفضها ؟ ما الدين وما تعاليمه ؟ ما القدر وكيف يتفق والثواب والعقاب ، هذه الأسئلة ونحوها أثارها كل منهما ، لا إثارة فيلسوف فحسب ولا شاعر فحسب ، بل إثارة شاعر فيلسوف معاً ، ينظر كلاهما النظرة الفلسفية العميقة ، ثم لا يخضع لنظم الفلسفة وعباراتها وترتيب مقدماتها ونتائجها وفصولها وأبوابها ، ويوقع كلاهما أفكاره على النغمة الموسيقية الشعرية ، مازجاً عاطفته بفكرته وخياله بمنطقه . بل عندى أن ابن الشبل أصح شاعرية وأوراق موسيقية . وأجزل أسلوباً من صاحبه أبى العلاء فى اللزوميات . لقد أتعب أبو العلاء نفسه بالتزام ما لا يلزم ، و بتظاهره بمعرفته الواسعة بمادة اللغة . أما ابن الشبل فسهل جار مع الطبع ، لا يتكلف ولا يلتزم ما يلزم ولا يحب الغريب .

***

حار كلاهما فى السماء ونجومها ، الأفلاك ودورانها ، هل تعقل أو لا تعقل ،

وهل هي مخيرة أو مسيرة ؟ وهل تسير لغاية أو تخبط خبط عشواء ؟ فأما ابن الشبل فقال :

بربك أيها الفلك المُدار   أقصدٌ ذا المسيرُ أم اضطرار ؟
مدارُكَ قل لنا في أي شيء   ففي أفهامنا منك انبهارُ ؟
وفيك نرى الفضاء وهل فضاء   سوى هذا الفضاء به تُدَارُ ؟
وعندك تُرْفَع الأرواح أم هل   مع الأجساد يُدْركها البوار ؟

وأما أبو العلاء فقال :

استَحْيِ من شمس النهار ومن   قمرِ الدُّجى ونجومِهِ الزُّهْر
يجرين في الفلك المُدَار بإذ   نِ الله يخشَيْنَ من بُهْرِ(١)
ولهُنَّ بالتعظيم في خَلَدِي   أَوْلَى وأجدر من بني فِهرْ
سبحان خالقهن لست أقو   ل الشهبُ كابية مع الدهر
لا بل أفكر هل رُزِقْنَ حِجَى   نَجِساً يمزْنَ به من الطهر

وقال :

العالم العالي برأى مَعَاشر   كالعالم الهاوى يُحسّ ويُعلَم
زعمتْ رجال أن سياراته   تسق العقولَ وأنها تتكلم
فهل الكواكب مثلنا في دينها   لا يتّفِقْنَ فهائد أو مسلم ؟

وكلاهما ناقم على العالم — لم وجد ؟ وما الغرض منه ؟ وما فائدته وقد امتلأ بالشرور وأفعم بالرزايا ؟ فأما ابن الشبل فيقول :

ودهرٌ ينثر الأعمار نثراً   كما للغصنِ بالوردِ انتثارُ
ودنيا كلما وضعتْ جنيناً   غذاه من نوائبها ظُؤار(٢)

---

(١) البهر : تتابع النفس وانقطاعه من الجرى .   (٢) جمع ظئر وهى : المرضعة .

هى العشواء ما خطبت هشيم   هى العجماء ما جرحت جُبَار[(١)]

ويقول :

إنما نحن بين ظُفْر وناب   من خطوبٍ أُسُودُهن ضِرَاء[(٢)]
نتمنى وفى المُنى قِصَر العمـ   ـر فنغدو بما نَسَرُّ نُسَاء
صحة المرء للسقام طريقٌ   وطريق الفناء هذا البقاء
بالذى نغتذى نموت ونحيا   أقتل الداء للنفوس الدواء
ما لقينا من غدر دنيا؟ فلا كا   نت ولا كان أخذها والعطاء
راجعٌ جودُها عليها فمهما   يَهَب الصبح يستردّ المساء
ليت شعرى حلماً تمر بنا الأيـ   ـام أم ليس تعقل الأشياء

ويقول أبو العلاء :

وكأنما دنياك رؤيا نائم   بالعكس فى عقبى الزمان تُعَبَّر
سُرَّ الفتى من جهله بزمانه   وهو الأسير ليوم قتل يصبر

ويقول :

أصاح هى الدنيا تُشابه ميتَة   ونحن حواليْها الكلابُ النوابح
فمن ظلَّ منها آكلاً فهو خاسرٌ   ومن عادَ منها ساغباً فهو رابح
ومن لم تبيّتْه الخطوبُ فإنه   سيصحَبُهُ من حادث الدهر صابح

وكلاهما يعتب على آدم فعلته ، ويجعله نبعة شقائنا فى هذا الكون . فأما ابن الشبل فيقول :

فإن يك آدمٌ أشقى بنيه   بذنب ما له منه اعتذار
ولم ينفعه بالأسماء عِلْمٌ   وما نفع السجودُ ولا الجوار

---

(١) جبار : أى هدر لا مؤاخذة عليه .   (٢) الضراء الضارية المفترسة .

لقد بلغ العدوُّ بنا مناه وحلَّ بآدمٍ وبنا الصَّغار
فيا لكِ أكلةً ما زال منها علينا نقمةٌ وعليه عار

ويقول أبو العلاء :

خيرٌ لآدمَ والخلق الذى خرجُوا من ظهره أن يكونوا قبلُ ما خُلقوا
فهل أحسَّ وبالى جِسمِه رِمَمٌ بما رآه بنوه من أذًى ولَقُوا ؟

وكلاهما يحار فى علة الوجود وفى التكليف مع الجبر ، فيقول ابن الشبل :

فماذا الامتنان على وجود لغير الموجَدِين به الخيارُ
وكانت أنعُمًا لو أن كوْنًا نُخَيَّرُ قبله أو نستشار

ويقول :

قبّح الله لذةً لأذانا نالها الأمهات والآباء
نحن لولا الوجود لم نألم الفقـ ـد فإيجادنا علينا بلاء

ويقول أبو العلاء :

جئنا على كُرْهٍ ونرحل رُغْمًا ولعلنا ما بين ذلك نُجْبَرُ

ويقول :

ما باختيارىَ ميلادى ولا هَرَمى ولا حياتى فهل لى بعدُ تخييرُ

وكلاهما يحار فى « البعث والنشور » فيقول ابن الشبل :

وقليلا ما تصحب المهجة الجسـ ـم ففيم الأسى وفيم العناء ؟
ولقد أيد الإله عقولا حجةُ العَوْد عندها الإبداء
غيرَ دعوى قومٍ على الميت شيئاً أنكرته الجلود والأعضاء
وإذا كان فى العِيان خلاف كيف بالغيب يستبين الخفاء ؟

ويقول أبو العلاء :

أرواحنا معنا وليس لنا بها   علم فكيف إذا حوتها الأقبر ؟

ويقول :

دفنّاهُم فى الأرض دفن تَيَقُّن   ولا عِلْمَ بالأرواح غيرُ ظنون

ويقول :

وقد زعموا هذى النفوسُ بواقياً   تَشَكَّلُ فى أجسامها وتَهذبُ
وتُنقَل منها فالسعيد مكرّم   بما هو لاقٍ والشقىّ مشذَّب
ولو كان يبقى الحسُّ فى شخص ميت   لآليتُ أن الموتَ فى الفم ِ أعذبُ

هذا إلى كثير من وجوه الشبه بينهما فى الحيرة والنظرة الفلسفية للحياة ، وتصوير ذلك كله تصويراً شعرياً ؛ ولكن شيئاً واحداً جوهرياً يخالف بينهما تمام المخالفة ، ويجعل نظرتيهما للحياة متغايرة ؛ فأبو العلاء بطبيعة مزاجه وعاهته وإخفاقه قال إن الحياة باطلة فلأزهد فيها ، وابن الشبل بحكم ظروفه التى لم ترد لنا قال إن الحياة باطلة فلأنعم ما استطعت بها . مقدمتان متساويتان لنتيجتين متضادتين ، كالكهرباء الواحدة تستعمل فى التبريد وفى التدفئة ، تارة تكون مروحة وثلاجة ، وتارة تكون مدفأة وناراً .

فأما أبو العلاء فغنّى على أوتار حزينة . يلعن الدنيا ويلعن الناس ويلعن نفسه ، ويفر من الدنيا فراره من الجرب ، ويزهد فى كل ملذاتها من نساء وخمر وأكل شهى ، ويفرض على نفسه فروضاً قاسية من عزلة ورهبانية وصيام حتى عن الطيبات من الرزق ، فلا يأكل السمك لأنه أخرج من البحر ظلماً ، ولا اللحم لأنه عذب حيوانه ذبحاً ، ولا يفجع الطير فى نفسها وأولادها ، ولا عسل النحل الذى جمعه بجده من الأزهار فيقول :

فلا تأخذنْ ما أخرج الماء ظالماً ولا تبغ قوتا من غَريض الذبائح
ولا تَفْجَعَنَّ الطير وهى غوافل بما وَضعَتْ فالظلم شر القبائح
ودع ضَرَبَ النحل الذى بكَرَتْ له كواسب من أزهار نبتٍ فوائح
فما أحرزَته كى يكون لغيرها ولا جمعته للندَى والمنائح
مسحتُ يدى من كل هذا فليتنى أبهْتُ لشأنى قبل شيب المسائح

ويقول :

وأرحت أولادى فهم فى نعمة الـ ـعدم التى فضَلَتْ نعيمَ العاجلِ
ولو أنهم ظهروا لعانَوا شدة ترميهمُ فى متلفات هواجلِ(١)

ويقول :

وزهَّدَنى فى هَضْبة المجد خبرتى بأن قرارات الرجال وُهود
كأن كهولَ القوم أطفال أشهر تناغَتْ وأكوارَ القِلاص مهود
إذا حُدِّثوا لم يفهموا ، وإذا دَعُوا أجابوا وفيهم رقدة وسهود

ويقول :

أَأخرج من تحت هذا السماء فكيف الإباق وأين المفرّ
وما جُعِلت لأسود العرين أظافير إلا ابتغاء الظفر
لحا الله قوماً إذا جئتهم بصدق الأحاديث قالوا كفر

وأما ابن الشبل ، فيرى بطلان الحياة فيضحك منها ولها ، ويتغزل غزلا ظريفاً ، ويدعو إلى انتهاب اللذات قبل فوات الأوان ، فيقول فى غزله :

إن تكن تجزعُ من دمـ ـعى إذا فاض فصُنْهُ
أو تكن أبصرت يوماً سيداً يعفو فكنْهُ

(١) الهواجل ، جمع هوجل وهى : المنارة لا أعلام بها .

أنا لا أصــبر عن　　لا يحل الصـــبر عنه
كل ذنب فى الهوى يُغـ　　ـفرُ لى ما لم أخنــه

ويقول :

قالوا وقد مات محبوبٌ فجعت به　　وبالصِّبا وأرادوا عنه سلوانى
ثانيه فى الحسن موجود ، فقلت لهم :　　من أين لى فى الهوى الثانى صِبا ثانى ؟

وله اللفتاتُ النفسية اللطيفة كقوله :

لا تُظهِرَنَّ لعاذل أو عاذر　　حاليْك فى السراء والضراء
فلرحمةِ المتوجعين مرارةٌ　　فى القلب مثل شماتة الأعداء

والتشبيهات المبتكرة كقوله :

يُفنى البخيلُ بجمع المـال مدَّته　　وللحوادث والوُرَّاث ما يَدَع
كدودة القزِّ ما تبنيه يخنقها　　وغـــيرها بالذى تبنيه ينتفع

ويقول فى انتهاب اللذات :

ما أمكنَت دولة الأفراح مقبلةً　　فانعَم ولذَّ فإن العيش تارات
قبل ارتجاع الليالى وهى عارية　　وإنما لذة الدنيـــا إعارات
قم فاجْلُ فى فلك البستان شمس ضُحًى　　بروجها الزهر والجامعات دارات
لعله إن دعا داعى الحمام بنا　　نَقضى وأنفسنا منها رَوِيّات

• • •

قد وقّع الدهر سطراً فى صحيفته　　« لا فارقت شارب الخمر المسرات »
خذ ما تعجل واترك ما وُعدت به　　فعل اللبيب فللتأخـير آفات
وللســعادة أوقات ميسَّرة　　تُعطى السرور وللأحزان أوقات

وهكذا كانا لطيفين فى موافقاتهما ، لطيفين فى مفارقاتهما — رحمهما الله .

نزعة صوفية

ومزاج رمزى

— ١ —

كان لى صديق — رحمة الله عليه — له نزعة صوفية ومزاج رمزى ، كان لا يرى الأشياء كما نرى ، بل يرى كل شىء رمزاً لمعنى . وكان لا يسمع كما نسمع ، بل كانت كل كلمة يسمعها توحى إليه بمعان تنسجم مع نزعته ومزاجه .

كنت أسايره مرة فى شارع من شوارع الإسكندرية ، فطلع علينا فجأة بائع جرائد يقول : « البصير ، البصير » . فقال صاحبى : « سبحانه وتعالى » .

وأسمعته يوماً أبياتاً لأبى تمام ، حتى إذا وصلت إلى قوله :

وأنجدتمُ من بعد إتهام داركمْ فيا دمع أنجدنى على ساكنى نجد

استعادنى البيت ، ثم رأيته يكرره دمعت عيناه ، وقص علىّ فى اليوم التالى أن البيت ظل عالقاً بذهنه حتى شطره وخمّسة وسبّعه ، ولم يذكر لى أى المعانى رمز إليها هذا البيت حتى بعثته على ذلك كله .

وله فى ذلك طرف كثيرة لا أطيل بذكرها .

وسميت ذلك مزاجاً لأن هذا النموذج من الناس أقرب إلى أن يكون خلقة من أن يكون اكتساباً ، وإلى أن يكون استعداداً فطرياً من أن يكون تعلماً ومراناً . هذا المزاج لا بد من قدر منه للشاعر والموسيقى والفنان والصوفى ، وإن اختلف حظهم منه واختلفت نواحى تلقيهم وأدائهم .

هؤلاء كلهم يرون أن الدنيا كلها جمال مقنع ، فلا بد أن نكشف القناع لنرى الجمال ، وأن حقائق العالم مستورة ، وأن مظاهره ليست إلا أعلاماً يستدل بها على خفاياه ، وأن قيمة العالم فى باطنه ، وليس ظاهره إلا رمزاً له ، وأن الجمال المكشوف ليس جمالا ، والحقيقة العارية لا تلذ النفوس الكبيرة ، وأن البحث عن الحقيقة ألذ من الحقيقة نفسها ، وأن جمال الجميل فى بعده ، تنظر إليه وكأنك لا تنظر ، وتقرب منه وكأنك لا تقرب ، ومعالجته ينبغى أن تكون من جنس طبيعته ، تدل عليه وكأنك لا تدل ، بالرمز وبالإيماء ، وباللمحة تجعلك تسبح فى خيالك ، وبالإشارة تستدل بها على الطريق بجهدك ؛ ومن أجل هذا كان الفرق بين تعبير العلم وتعبير الشعر والموسيقى والتصوف ؛ فتعبير العلم واضح محدود ، يفهمه الناس بوضوح ، ويفهمونه على السواء متى تحقق شرط الذكاء . أما الشعر والموسيقى والتصوف فتعبير فى غير استقصاء ، ورمزى فى غير جلاء ، كل يرمز بما يهوى ، وكل يفهم كما يشاء ، حسب مزاجه وظروفه ونفسيته . ومن أجل هذا أيضاً كانت اللغة أداة طيعة للعلم وأداة مسكينة للفن والتصوف .

يقول فى ذلك ابن الفارض فى تائيته الكبرى :

وثَمَّ أمور تم لى كشفُ سِرِّها   بصَحْوٍ مُفيق عن سواى تَغطَّتِ

وعَنّىَ بالتلويح يفهم ذائِقٌ   غَنِىٌّ عن التصريح للمتعَنِّتِ

بها لم يَبُح من لم يبح دَمَه وفى الـ   إشارة معنى ما العبارةُ حَدَّتِ

وهو معنى جميل فى أسلوب غير جميل .

لقد مالت بعض الأديان القديمة إلى هذه النزعة الرمزية ، كما ترى فى ديانة قدماء المصريين بصورهم ورموزهم ، وفى ديانة قدماء اليونان بأساطيرهم ، وعند قدماء الهنود فى قصصهم وعباداتهم .

ولـكن يظهر أن الإسلام لم يمل إلى هذه النزعة ، وخاصة فى أيامه الأولى ، كما لم يمل إليها دعاة الإصلاح الدينى فى النهضة الأوربية ؛ ومع هذا لم يخل أهل دين من الأديان منها حسب مزاج معتنقيه ؛ فـكان فى النصرانية رمزيون ومتصوفون ؛ وكان فى الإسلام هذا النزاع الحاد بين الفقهاء والصوفية ، و بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة ، وأهل الظاهر وأهل الباطن ، وأهل العقل وهل الذوق ؛ وكلها ألفاظ تعبر عن شيء واحد ، وهو أن مزاجاً يميل إلى العقل والاقتصار على التصريح ، وأن لا شيء وراء ظاهر القرآن وظاهر الدين ، وأن هناك مزاجاً رمزياً لا يرى الاقتصار على الظاهر ، وأن وراء كل ظاهر باطناً . وأهم من العقل الذوق . ووراء المشهورات خفيات ، ووراء التفسير التأويل .

هؤلاء الرمزيون يعتمدون على قلوبهم أكثر مما يعتمدون على عقولهم ، وعلى أذواقهم أكثر من منطقهم ، وعلى خيالهم وإلهامهم أكثر من تفكيرهم ، وعلى عواطفهم أكثر من مقدماتهم ونتائجهم ، وعلى حبهم أكثر من بحوثهم .

قلت لصاحبى هذا يوماً : إن الحب يفسد الحكم ويعمى ويصم .

قال : إنك لا تدرك الحق إلا بالحب . ألا ترى أن الأم أعرف الناس بأبنائها ، لأنها تعرفهم بعاطفتها وذوقها وحبها ، على حين أن غيرها يعرفهم بعقله ، وإن شئت فقل يجهلهم بعقله ؟ أولا ترى أن الشاعر يتخير بذوقه بحوره وكلماته وقافيته وصُوره ، فإذا حُكِّم فيها العقل وحده ، لم يدرك جمالها ولم يتذوق حسنها ؟ إن ذوقنا الذى نعتمد عليه فى إدراك موسيقى الشعر ونغماته وجماله هو الذى يجب أن نعتمد عليه فى إدراك موسيقى العالم ونبضاته وجماله ؛ ألا ترى الأحلام اللذيذة كيف تنبعث فى ظلام الليل الحالك فتلعب ألعاباً سارة وتتقدم بصور جميلة ترمز بها إلى حقيقة تاريخ الإنسان وما جرى له من أحداث وما تعلق به قلبه من أمانٍ ومخاوف ؟ كذلك الإنسان الصاحى إذا وهب المقـدرة على فهم الرمز

يرى الحياة صوراً رمزية جميلة متعاقبة متلونة ترمز إلى حقيقة العالم ومراميه .

قلت له : إن الفهم عن طريق الرمز مسألة شخصية ذوقية لا يمكن ضبطها ولا الاشتراك فيها ؛ فكل يفهم من الشيء رمزاً لمعنى قد لا يوافقه فيه الآخر ؛ فقد يفهم أحدهم البحر رمزاً للعظمة والسلطان ، وقد يفهمه آخر على أنه رمز للغيظ وثوران الغضب ، وقد يفهمه ثالث على أنه رمز للخطر المحدق ؛ ذلك أن للشيء صفات متعددة ، وكل صفة ترمز لمعنى ، فأى المعانى يراد ؟ ثم هذا أمر وليد الخيال والخيال لاحد له ، فقد يمعن حتى يأتى بالأوهام ويكون شأنه شأن المتشائم الموسوس ، كالذى يحكى عن ابن الرومى أنه خرج من داره فرأى حانوت خياط قد صنعت درفتاها كهيئة لام ألف ورأى تحتها نوى تمر ، فقال : إن هذا يرمز إلى أن « لا تمرّ » ، وكان بعض العابثين به يقرع عليه الباب فيقول : مَنْ ؟ فيقول : «مرة بن حنظلة» فيتشاءم من ذلك يومه ولا يخرج من بيته ؛ وكالخيالات التى تبعثها الخمر أو الحشيش أو الأفيون ، فيخلقون دنيا غير دنيا الناس ، ويتخيلون فيها ما يضحك وما يبكى ، ويعتمدون فى كل ذلك على خيالهم الخادع ووهمهم الكاذب ؛ فلو أقررنا هذه الرمزية أفسدنا التفاهم . ألا ترى أن من يعتمدون على اللغة وعلى منطق العقل يسهل تفاهمهم ، لأن لألفاظ اللغة معانى محدودة لا يتسرب إليها الخطأ إلا من طريق الجهل ؛ والعقل له منطق محدود وشروط معينة يعرف بها وجه الخطأ والصواب . أما طريقتكم الرمزية والذوقية فلا ضابط لها ، ومن أجل هذا صعب فهم كلام الصوفية . لأن صاحبه يعبر عن ذوقه هو ومواجيده هو ، فلا يفهمه إلا من منح ذوقاً كذوقه ومواجيد كمواجيده ، ولا يشاركه فى فهم رموزه إلا من كان فى حالة مزاجية تشبه حالته . فالمعقول — إذا أنتم أردتم التفاهم — أن تستعملوا القدر المشترك بين الناس من اللغة والمنطق ، وإلا فلا تستعملوا اللغة . إنكم باستعمالكم اللغة أفسدتموها برموزكم ، فأخذتم كلمات الخمر والحب والغزل

المعروفة المتفاهمة ، ووضعتموها لأشياء صوفية رمزية لاضابط لها ، فكانت غامضة الدلالة ، ومن تصدى لشرحها وقع فى نفس الغموض الذى وقع فيه أصلها . ذلك لأنكم استعملتم اللغة فى غير ما وضعت له ، وأطلقتم لخيالكم العنان فحملتم الألفاظ والأساليب ما لاتطيق ، فلا أنتم عبرتم عن أنفسكم تعبيراً صحيحاً ، ولا أنتم تركتم اللغة من غير إفساد .

تبسم ضاحكا من هذا القول وصمت قليلا ثم قال . إن كلا من الذوق والعاطفة والخيال له حالة يكون فيها صحيحا سليما ، وحالة يكون فيها مريضا ؛ فالعقل قد يمرض فيكون جنونا ، والذوق قد يمرض فتجد الحلو مراً ، والعاطفة قد تمرض فتغلى أو تبرد ، والخيال قد يمرض فيكون وهما . فاعتمادنا على الذوق كاعتمادكم على العقل ، كلانا يعتمد على صاحبه فى حال صحته ، والذوق إذا صح أرشد إلى خير مما يرشد إليه العقل . وأين التفاهم والاتفاق فى عقولكم ؟ ها أنتم تخضعون للعقل فانظروا مصيركم ، هل يتفاهم عقلاؤكم ؟ وهل تتفقون فى مجالسكم وأحاديثكم وتصرفاتكم ؟ إن لكل إنسان عقله كما أن لكل إنسان ذوقه ، وهل تظن أن العقل أداة صالحة لفهم الحقيقة ؟ وما هذا العقل الذى تمجده ؟ إنه خادم الغرائز والشهوات ، إنه ليس منظما لحياتنا اليومية ، إنه ليس قائداً لسلوكنا ، إنما هو تابع لأغراضنا ، إنه يخدم الحق والباطل ، والمحاميان فى قضية واحدة يجدان منطقاً يخدم مطالبهما المتناقضة . لولا الذوق والعاطفة يلطفان من حدة العقل فى هذه الحياة ما صلحت . ما الوطنية وما القومية وما حب الآباء لأبنائهم ؟ إنها سخافات فى نظر العقل المجرد ، ولكنها تحكم الدنيا وتسيّر العالم . الفرق بيننا — نحن الصوفية — وبينكم أنتم العلماء أننا نعتمد على نفوسنا وتعتمدون على حواسكم ، نظهر أنفسنا ونصفيها فيلمع فيها نور الحق ، وتدورون أنتم حول العالم الخارجى تودون معرفة الحق عن طريق حواسكم ، وهيهات أن تصل الحواس وما يتبعها

من عقل ومنطق إلا إلى الظواهر الخارجية . إذا أردت أن تعرف شيئاً فإما أن تلف حواليه وإما أن تتغلغل فى باطنه ، فالأولى هى طريقتكم والمعرفة بها معتمدة على حواسكم ، وتقويمها راجع إلى مشتهياتكم ومحدود بزمانكم ومكانكم وظروفكم . أما طريقتنا نحن فتجلية مرآة نفوسنا حتى تنطبع فيها الحقيقة مجردة عن الزمان والمكان والظروف والتشهى ، إنا نعتمد على البصيرة وتعتمدون على البصر ، إنكم بحواسكم عدّدتم الأشياء حسب مظاهرها ، ونحن وحّدنا الأشياء حسب حقيقتها ، فالخلاف بينها فى العرض لا فى الجوهر ، فالحقيقة واحدة والأشكال متعددة ، وربما صدكم التعدد عن رؤية الواحد ؛ وليس الشرور والرذائل إلا مظاهر عارضة للحقيقة الواحدة ، وليس هناك فى الحقيقة تقسيم لخير وشر ...

وإلى هنا اندفع فى قوله ، وشطح فى تفكيره ، فكاد يغيب عن وعيه ، ولم أفهم ما يقول ، وأبعد فى رمزه فلم أتابعه فى سيره ، وانتهزت أول فرصة أرده فيها عما لم أفهم إلى ما أفهم .

— ٢ —

أهم ما امتاز به هذا الصديق — رحمة الله عليه — شيوع الحب فى نفسه ، والسعة العظيمة فى قلبه ، كان يحب الصديق ويفهم العدو فيحبه ، ويحب المؤمن ويرحم الكافر فيحبه ، ويحب الحيوان والأطفال ، ويحب الأمة غير أمته والعبادة غير عبادته ، وكثيراً ما ينشد قول ابن العربى :

لقد صار قلبى قابلا كل صورة ــ فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبةُ طائف ــ وألواحُ توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهتْ ــ ركائبه فالحب دينى وإيمانى

وقول ابن المعتز :

قلبيَ وثابٌ إلى ذا وذا ليس يرى شيئاً فيأباه
يهيم بالحسن كما ينبغى ويرحم القبحَ فيهواه

واسع الصدر لكل رأى ، واسع النفس لكل عاطفة ، راحم حتى لمن أساء إليه ، كان يرى الناس إذا غاض حبهم وضاقت قلوبهم عاشوا فى كوخ مظلم ، وهو بسعة نفسيه وسعة قلبه يعيش فى قصر منير ، إنهم يلتصقون بالأرض وهو يحلّق فى السماء ، إنهم يشقون بالكراهة وهو يسعد بالحب ، إنهم يضجرون لضيق الأفق وهو يرتاح للانهاية .

* * *

يرى كل شىء من الله ، فهو يحب الله ويحب ما صدر عنه ، ويرى كل كراهية منشؤها الجهل ، فمن عرف عفا ، ومن عرف أحب .

له عين ترى محاسن الأشياء ولا ترى عيوبها ، كالمسيح مرّ هو أصحابه على جيفة ، فقالوا ، ما أنتن رائحتها ! فقال : ما أجمل بياض أسنانها !

* * *

انعدمت فى نظره الفروق ، فاجتمعت المتفرقات ، وائتلفت المتباينات ، فالدنيا كلها صفات الله تختلف بالإسم وتتحد فى المسمى . وكان يقول : « إذا رأيته لم ترى غيره ، وإذا رأيت غيره لم تره » .

* * *

كان يحب أن يكون من عامة الناس لا من خاصتهم ، فهو لا يحب أن يتميز أمام الناس بعلم أو بجهل ، ولا بغنى ولا فقر ، ولا بفصاحة ولا عى ، ولا اجتماع ولا عزلة . لذلك كان يختار من اللباس ما لا يمتاز بشىء ولا يحب أن ينتمى إلى هيئة ولا جمعية ، ولو كانت جمعية صوفية ، ولا أن يظهر منه ما يدل على

تصوفه . يعرفه الناس تاجراً كسائر التجار ، لا يمتاز عنهم إلا بتحرى الصدق فى القول والسماحة فى المعاملة ، أما جانبه الصوفى فلا يعرفه إلا اثنان أو ثلاثة من خاصة أصدقائه .

كان يرى الطبيعة كتاب الله المفتوح ، فأشجاره صفحة ، وإنسانه صفحة ، وبحاره صفحة ، وكل شىء فيه صفحة ؛ ولكن إذا كانت الكتب لا تفهم إلا بواسطة اللغة ، فكتاب الطبيعة المفتوح لا يفهم إلا بالقلب المفتوح ، فإذا انبهم القلب انبهمت الطبيعة ؛ فكان إذا رأى القمل تشبع من خلال أوراق الشجر قال : هنا موضع سجدة ، وإذا جلس على شاطئ البحر فرأى تلاعب الرياح بالأمواج فزع الى الصلاة . وكان يقول إن قلبه يخفُق فى الريف أكثر مما يخفق فى المدن ، وينبض عند الطبيعة العارية أكثر مما ينبض فى المدن الكاسية . وكان يعجبه من الكتب المقدسة أنها كتب تدل على كتاب الطبيعة .

***

كنت ألاحظ دائماً أن تقويمه للناس والأشياء يخالف تقويمنا ، وميزانه يخالف موازيننا ، أرى الناس يقوّمون الناس بقوتهم وبجاههم وبمالهم وبمقدار النفع الذى يتلقونه من أيديهم ، والضرر الذى يتقونه منهم ؛ ثم أراه شاذاً فى ذلك شذوذاً غريباً ، فيصطفى من لا يُصطفى ، ولا يحتفل بكثير ممن يحتفل به . وله فى ذلك فراسة نادرة ، فهو يستفتى قلبه ولا يستفتى عقله ، ويحكّم روحانيته ولا يحكم ماديته . حدثته فى ذلك فقال : إنى لم أصل إلى ذلك إلا برياضة نفسية شاقة علمتنى اليقين بأن النفع والضر بيد الله وحده ، والإيمان بأن خير الناس أنفعهم للناس ، وألا أدخل فى موازينى المظاهر من حسب أو نسب ، وغنى أوجاه ، وقوة بالمنصب وعظمة بما يفنى . أقرأ إن شئت : « أما من استغنى فأنت له تصدّى ، وما عليك ألا يزّكى ، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه

تلهّى ! » . وهو مع اختلافه عن الناس فى التقدير ، لا يمعن فى التحقير ، فهو يعجب بالأعلى و يرحم الأدنى ، ويكبر العظيم و يحنو على الوضيع ، فالله يتجلى على كل شىء بما ينسجم وطبيعته ، فهو الرافع الخافض ، وهو المعز المذل .

* * *

أحب حتى غمره الحب ولم يتركز حبه فى إنسان ولا فى أسرة ولا فى مال ، بل شع على كل شىء ، وشع من كل شىء على قلبه ؛ فكنت تقرأ الحب فى عينيه وفى بسمته وفى نظرته للبائس والمجرم ، وفى دمعته تنحدر للكارثة تحدث لمن يعرف ومن لا يعرف . وفى المال يخرج من جيبه للسائل والمحروم .

وكان يحب السماع حباً عجباً حتى كأنه غذاؤه الذى يعيش عليه ، وأكثر ما يعجبه من النغمات الحزين الباكى ، وهو يحب السماع على اختلاف أنواعه من قرآن يتلى بصوت جميل ، أو غناء لمذكر أو مؤنث أو موسيقى أو نشيد ذِكْر ، وله فى ذلك طُرَف ، فقد سمع مرة بائعاً جوالا ينادى على سلعة بصوت أعجبه ، فتبعه ، إذا وقف وقف و إذا سار سار ، حتى نسى غرضه وفوت مقصده ، وكان السماع يوحى إليه بالمعانى الغزيرة ، فتراه وهو يسمع وقد كاد يغيب عن وعيه لكثرة ما يفكر فيما أوحى إليه سماعه .

أعجب ما كان يعجبنى منه موقفه أمام الكوارث والمصائب ، فقد يصاب فى ماله وقد يصاب فى ولده ، فإذا هو مطمئن ثابت كأنه فيلسوف يرى فقدان الوالد كما يرى القانون الطبيعى فى ذبول الوردة وسقوط أوراق الشجر ، قد يحزن ولكن لا يلتاع ، وقد تدمع عينه ولكن لا يجزع ، بل كان أكبر من الفيلسوف ، فقد رأى الدنيا على حقيقتها فلم تخدعه ، وتمثلت له كما تتمثل الرواية على الشاشة البيضاء ، ففهم ما سيكون ، واطمأن إلى ما يحدث ، فلم يفجأه الحادث فيفزع ،

ولا الموت فيجزع ، فهو مطمئن عند الأخذ والعطاء ، والصحة والمرض ، والموت والحياة .

* * *

كان يرى أن الدين روح ، وإذا كان روحا فهو خالد خلود الروح ، وأن خير أيام الأديان أيامها الأولى ، لأنها تكون حية حياة الروح ، ثم تفقد روحانيتها شيئاً فشيئاً ، وتتجسد بأشكالها ، فتكون تافهة تفاهة الجسد ، ميتة ميتة الجسد ، ومن حين إلى حين يبعث الله من يفهم روح الدين ويحيي بها ويدعو لها ، وقليل ما هم .

كان يسمع القرآن فيولد منه معاني بعيدة ، حسب مزاجه الرمزي ، لا يزعم أنها تفسير ، ولكن يقول إنها إلهام الآية كما تلهم المناظر الجميلة قلب الفنان والشاعر .

— ٣ —

لست أنسى رمضانا من الرمضانات منذ عشرين عاماً كنا نجتمع فيه في بيت صديق لنا تخرج من مدرسة الطب حديثاً ، وكان بيت كبير أنعم الله على أبيه بالثراء وبنعمة الإيمان وبمحافظته على تقاليد البيوت القديمة ، فكان رمضان في بيته منظراً جميلا من مناظر المسلمين قبل أن تغزوهم المدنية الحديثة ، ترى على باب البيت عند الإفطار طائفة كبيرة من الفقراء يوزع عليهم الطعام قبيل الغروب ، وتسمع أذان المغرب والعشاء من داخل البيت ، ويفطر على المائدة كل يوم أشكال وألوان من أصدقاء رب البيت ومعارفه ، وتقام صلاة المغرب والعشاء والتراويح في حجرة هيئت على شكل مسجد ، ويتعاقب ثلاثة من أحسن القراء صوتاً بتلاوة آي القرآن إلى السحور .

فكنا نجلس كل ليلة نثير الموضوعات المختلفة حيثما اتفق ، دينية أحيانا وسياسة أحيانا وأدبيــة أحيانا ؛ ويشترك فى الجدل كل الحاضرين على اختلاف نزعاتهم .

ولست أنسى ليلة لا أدرى لماذا علقت أحاديثها بذهنى أكثر من غيرها ، كان سمارها هذا الطبيب وصديقنا الصوفى وشيخاً أزهرياً ومدرساً فى دار العلوم وكاتب هذه السطور .

كان بدء الحديث أن سمعنا المقرىء يقرأ قصة آدم وخلقته من طين ثم أكله من الشجرة وخروجه من الجنة .

فقال الطبيب :

هـذا ما يحيرنى — لقد علمونى فى المدارس أن الأرض التى نعيش عليها كانت كرة ملتهبة يلفها دخان كثيف ثم أخذت تبرد شيئاً فشيئاً على ملايين السنين واستقرت قشرتها طبقة صخرية ليس عليها حى ولا تصلح لحى ؛ ثم أخذ المطر الغزير يتساقط عليها من هذا الدخان الذى يلفها حتى أثر فى هذا الصخر الجرانيتى وفتت قشرته ، وجرفه الماء طمياً للوديان المنخفضة ، وجرى الماء فكوّن هذه البحار .

ثم استطاعت الشمس أن تُنفذ أشعتها من هذا الضباب وهذا الدخان فطلعت على بر لم يجف و بحر يتدفق .

و بعد هذا كله حصلت معجزة لم يستطع العلم حلها وتفسيرها إلى الآن ، وهى وجود الخلية الأولى تدب فيها الحياة طافية على وجه الماء ، وتناسلت هذه الخلية وتكاثرت وحملها التيار إلى أمكنة مختلفة وفى بيئات مختلفة فتأقلم كل حسب بيئته ، وكان مما حمله التيار بعض خلايا دفعها إلى البر فتكونت حسب بيئتها فكانت نباتاً ، و بعضها ظل فى البحر فتأقلم فكان زواحف ، ثم تنوع النبات

وتنوعت الزواحف ومرت ملايين السنين على هذه المخلوقات تجاهد فى الحياة وتعدل نفسها وفوق محيطها ، ويعمل فيها قانون الانتخاب وبقاء الأصلح حتى ارتقت الخلية النباتية فكانت شجرة ، وتطورت بعض الحيوانات المائية إلى حيوانات برية بحرية ثم إلى حيوانات برية صرفة ، وتكونت أعضاء تنفسها وفقاً لتطورها حتى وصلت فى رقيها إلى الحيوانات الثديية

وكان بعض هـذه الحيوانات الثديية أرقى من غيره فاستطاع بمحاولات كثيرة ومران طويل على الصيد ونحوه أن يتركز على رجليه بعد أن كان يتركز على أربع ، وأن يحفظ توازنه ، وأن يخلص يديه للعمل ، فنجح أخيراً فى ذلك ووقف على قدميه وخلصت له اليدان ، وما زال يرقى حتى كان إنساناً بدائياً ثم إنساناً بدوياً ثم إنساناً حضرياً .

وما الإنسان الأول إلا آدم تدرج فى خلقته من سلم منظم الدرجات تبتدىء من الخلية الساذجة وتنتهى بالإنسان ، فكيف يتفق هذا الذى تعلمناه وأقاموا لنا البراهين على صحته مع ما أسمعه الآن من قصة آدم ، وأنه خلق من طين ، وأنه خرج من الجنة إلى الأرض الخ .

الحق أننا تهيبنا لهذا القول ومرت برهة من الزمن نتذوق كلامه ونفكر فى الرد عليه .

فانبرى له صديقنا الأزهرى وقال : إن هذا القول يشبه ما سمعته عن مذهب « دارون » وقد قرأت كتاباً قيماً فى الرد عليه للسيد جمال الدين الأفغانى اسمه « الرد على الدهريين » وقد فند فيه هـذا القول ، وبيّن فساد من زعم تسلسل الأنواع وتدرجها فى الخلقة تبعاً لظروفها وأقاليمها ، وأذكر من وجوه الرد عليه ما قاله من أن هناك فى غابات الهند أشجاراً مختلفة ، ونباتات متعددة ، كلها تنبت فى بيئة واحدة وتسقى بمـاء واحد . ومع ذلك تختلف اختلافاً كبيراً فى أنواعها

وأشكالها وزهرها وطعمها ورائحتها ، فما الذى أوجب هـذا الاختلاف إن كان الأمر أمر البيئة . وأذكر أنه حكى عن دارون أن قوما كانوا يقطعون أذناب كلابهم ، فلما استمروا على عملهم قرونا ولدت كلابهم من غير أذناب ، فرد عليه السيد جمال الدين بعادة الختان عند اليهود والمسلمين قرونا طويلة ومع ذلك لا يولد الآن مولود مختتن إلا قليلا . وأيضاً لو صح هـذا المذهب لكان بين أيدينا الآن صور لا تحصى من اختلاط الأنواع ، مع أنا نرى الأنواع مستقلة تماما غير مختلط بعضها ببعض ، وحتى لنرى أنه إذا ازدوج نوعان مختلفان أصيبا بالعقم — ومع هذا إذا كانت هذه الأقوال والآراء فروضاً كلها وجب أن نرفضها إذا تعارضت مع النص الذى يذكر أن الإنسان خلق وهو جنس وحده ، وقد خلق من طين وسكن الجنة قبل أن ينزل إلى هذه الأرض .

وتحدث صاحبنا من « دار العلوم » فقال إنى لا أرى تضارباً بين ما حكاه الدكتور وبين آيات القرآن الكريم ؛ فقد سمعت الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يحكى أن ابن عباس وأناساً معه كانوا يرون أن الأرض كانت عامرة قبل آدم ، وأن الأرض كانت مسكونة بخلق قبله ، ثم خلفهم آدم وقال : إن الأرض كانت معمورة بأقوام ثم انقرضوا وخلفهم آدم ، كما تنقرض أمة وتخلفها أمة ، يهلك الله صنفا وينشىء آخر ، والنوع واحد ، ولا يزال الهالك يترك أثراً للباقى يحدث فيه فكرة ويثير فى نفسه عبرة ، ويكون ذلك سلماً له إلى رقى مستمر .

وقد قال أبو العلاء المعرى :

وما آدمٌ فى مذهب العقل واحد ولكنه عنـــد القياس أوادمُ

فلا مانع أن تكون الأوادم التى قبل آدمنا هى سلسلة التطور التى حدثت حتى كان آخرها فى الرقى آدمنا زوج حواء .

أما الجنة فإن كان جمهور المفسرين على أنها فى السماء ، فقد قرأت

فى تفسير النيسابورى أن أبا القاسم البَلْخى وأبا مسلم الأصفانى ذكرا أنها كانت فى الأرض ، وفسّرا الهبوط منها بالإنتقال من بقعة إلى بقعة ، كما فى قوله تعالى «اهبطوا مصراً» لأن الجنة التى هى دار الثواب لا يدخلها إبليس ولا هى محل معصية ، وهى جنة الخلد ، لا يخرج منها من دخل فيها . وخِلقته من الطين مفهومة لأن الطين مادة الحياة وعليه اعتماده فيما يأكل من نبات وحيوان — فهذا كله يتفق وما حكى لنا الدكتور ، ولا أرى تنافياً بين الدين والعلم .

قال صاحبنا — ذو النزعة الصوفية والمزاج الرمزى — أما أنا فكما تعهدون ، لا أرى فى هذه القصص إلا رمزاً ، إن خلق آدم وجعله فى الأرض خليفة وقول الملائكة إنه سيفسد فيها و يسفك الدماء ليس إلا رمزاً إلى أن عالم الحياة فى الأرض قد سار سيرته كما شاء له الله ، ثم حان الزمن لخلق نوع من المخلوقات جديد هو الإنسان الذى من طبيعته الإفساد والإصلاح وسفك الدماء وصيانتها وتقلبه فى شئون الحياة حسب عواطفه وعقله وقلبه ، و إذ كان أرقى أنواع المخلوقات فى الأرض فهو المسيطر عليها وخليفة الله فيها «وعلّمه الأسماء كلها» جعل من طبيعته الاستعداد لمعرفة الأشياء خيرها وشرها ، ومنافعها ومضارها .

وحواء رمز للنصف الثانى من الجنس البشرى وهو الأنوثة . كما أن آدم رمز الذكورة فى طبيعته الإنسانية ، وقد خلقت من ضلع من أضلاعه أى أنها جزء منه تحمل طبيعته .

والأكل من الشجرة وانقلاب عيشهما الرغد إلى عيش الشقاء ملازم لطبيعة الإنسان ، فقد كانت المخلوقات قبلهما لاتعرف خيراً ولاشراً ، وليس لها ضمير يحثها على الخير و يؤنبها على الشر ، فلما ارتقت حتى وصلت إلى الطبيعة البشرية أدركت خيراً وشراً ، وتحرك فيها الضمير يحاسب و يثيب و يعاقب ، واستلزم هذا الشقاء والخروج من جنة النعيم كما قال المتنبى — ما أسعد العيش لو أن الفتى حجر —

لم يكن قبل الإنسان ذنب ولا خطيئة ، ثم كانا لما كان العقل وكان الضمير وكان آدم وكان الإنسان ، فلما استعدا لارتكاب الذنوب وعرفا الخير والشر خرجا من جنة عدن — حيث السعادة الفطرية والحياة من غير تكليف ؛ إلى الأرض التى فيها الفساد وسفك الدماء وإعمال العقل وانتباه الشعور .

رحب صديقنا الدكتور بهذا التأويل لأنه يتفق وعلمه ودراسته ، ولكننا أمطرناه وابلا من الأسئلة عن إبليس والملائكة والجنة وشجرة التين وما إلى ذلك فكان يجيب عنها فى لباقة تدل على خصب الخيال ومهارة ملكة الرمز عنده وغرابة أطواره ونفسيته : إلى أن قال : إن هذا القصص فى الكتب الدينية من توراة وإنجيل وقرآن مملوء بضروب من البيان ، من استعارة وكناية ومجاز لم يفهمها إلا الراسخون فى العلم ، أما من عداهم فوقفوا عند ظواهرها ولم يفطنوا إلى إشاراتها .

— ثم قال — لعلى أستطيع أن أقرّب إلى أذهانكم هذه الصور بحديث الإسراء والمعراج ، وما ورد فيه من براق وما إليه ، فإنى أفهمها على أنها سياحة روحانية ، والبراق ونحوه مما ورد فى القصة ليست إلا رموزاً لحالات نفسية وحركات روحية ، وأفاض فى ذلك بما لم أذكره الآن .

سألونى رأيى فحرت فى أمرى ، وتولانى الإعجاب بهم جميعاً ، من منهج على عند الطبيب ، وإيمان صادق عند الأزهرى ، ونزعة لطيفة للتوفيق بين العلم والدين عند المدرس ، وخيال بديع عند الصوفى ، ووعدتهم أن أفكر فيما قالوا إلى الغد ثم أدلى برأيى .

وختم المقرئون قراءتهم وانصرفنا بعد حديث ممتع وسمر لذيذ وجدل هادئ .

ست النساء (١)

كان على قُطر من أقطار الهند ملك عظيم الشأن ، له الجنود والبُنود ، والقوة والسلطان ، والعز والجاه .

وكان عادلا فى رعيته ، يحسن سياستهم وتدبير أمورهم ؛ ويحب العدل ، ويمقت الظلم ، يعرف مدخل الأمور ومخارجها ، ولكنه مظلم الروح ، مادى النزعة ، فاسد العقيدة ، يعبد الأصنام ، ويقدم لها القربان ، ولا يؤمن بثواب ولا عقاب ، ولا بخلود روح ، ولا بمملكة نفس ، وإنما الدنيا الحاضر ، واللذة المال والجاه ، والنعيم صنوف الترف .

وكان له وزير روحى يهزأ بالأصنام ويحتقرها ، ويؤمن بالروح ومبادئها ، ويقر بالجزاء الأوفَى ، ويعتقد أن السعادة فى رضا الضمير ، والعمل الصالح ، وسمو النفس عن السفاسف ، وأن للروح مملكة فيها النعيم والشقاء ، وأن نعيمها خير أنواع النعيم ، وشقاءها شر أنواع الشقاء .

ولكنه لا يجرؤ على مكاشفة الملك بذلك لشدته وجبروته ، ولأن قلبه مُغلق لا ينفتح لمثل هذه المعانى ؛ وكان يرثى لحاله كلما رآه يسجد للصنم ، ويسرف فى الترف ، ويظن أن المجد فى النفوذ والجاه ، والتغلب على ما جاوره من أقطار ؛ ويتحين الفرصة لنصحه وتفتيح قلبه ، ودعوته إلى روحانيته ، ولكن هذه الفرصة لا تسنح ، والملك يتمادى فى تفاخره ، وخُيلائه وزهوه ، وعزته وأنفته ورياسته واستطالته ؛ ويُمعن فى الخطة التى رسمها له آباؤه ، ويخضع لعرف زمانه وإلفه .

---

(١) أصل هذه القصة فى كتاب « إخوان الصفاء » وليس لى فيها إلا صياغتهم بأسلوب العصر .

وأخيراً حدثت المعجزة : طلب الملك من الوزير فى ليلة أن يخرجا متنكرين لتفقد أمور الرعية ، كيف يعيشون ، و يشقون أو يسعدون ؟ فطافا ما طافا ، ورأيا ما سرهما أحياناً ، وساءهما أحياناً ، حتى وصلا إلى ظاهر المدينة ، فرأيا — على بعدٍ — بصيصاً من نور ، فقصداه فرأيا عجباً .

لقد تخفيا فلم يشعر بهما أحد ، وتخيّرا مكاناً يريان منه كل شىء ، ولا يراهما أحد .

رأيا دِمنة قذرة مُنتنة الرائحة ، بجانبها مأوى كأنه مغارة ، فرشت فيه ثياب مهلهلة ، تنبعث منه أبخرة متعفّنة ، يضيئه سراج من خرقة بالية غمست فى زيت كأنه دُردى ، وفيه جَرة لا يعرف لونها من قذَرها . وسَلة من خُوص فيها كِسَر جافة ، وعيدان من فُجل و كراث — وفى داخله رجل وامرأة ، أما الرجل فشوّه الخِلقة ، يلبس ثوباً مرقعاً و يجلس على ثوب مثله ، وعلى رأسه شملة ممزقة ، وعلى فخذه قصبة شُدّ عليه عود ، وهو ينقر عليها نقراً متزن ولا منسجم ، و يغنى بشىء يشبه الشعر وليس بشعر ، يتغزل فيه بصاحبته وجمالها ، وفتنتها وسحر عيونها ، وورد خدودها ، ولطف قوامها ، وأنها أجمل من رأت عينه ، وأنها فتنة الدنيا ونعيم الحياة .

وأما المرأة فشوهاء مقوّسة ، لا ترى عينها من قذاها ، ولا تعرف لون ثيابها من ألوان رقعها ، قد أمسكت بيدها غربالا بالياً ، وشدّت عليه جلداً غير مدبوغ ، واتخذت من ذلك دُفًّا تتابع به نغمات صاحبها ، وتناغم عليه نقرات عُوده ، فإذا انتشيا قاما ورقصا ، فإذا أتما دورهما حيّاها بطاقة من فجل ، وردّت تحيته بطاقة من كراث ، وهى فى كل ذلك تدعوه بسيّد الرجال ، وهو يدعوها بست النساء :

هو — والله ما رأيت مثل جمالك .

هى — ولا والله ما رأيت مثل حُسنك .

هما — ما أجزلها نعمة ، أدامها الله علينا !

• • •

وقف الملك والوزير مبهوتين من هذا المنظر ، متعجبين مما فيه هذان الصعلوكان من فرح وسرور ؛ ولذة وحبور .

الملك — فى حياتى ما رأيت مثل هذا ، وما أظننى فى عز سلطانى — ونعيم ملكى ، وأيام شبابى ، ومجالس لهوى مع وفرة أسبابى ، وتمكنى من الوصول إلى كل ما أشتهى — قد بلغ منى السرور مبلغ هذين الحقيرين ، وأظن أنهما على تلك الحال كل ليلة ، فما الذى يمنعهما ؟ هل يمنعهما ثائر فى أطراف المملكة ، أو شَغَب الجند وطلبهم الأرزاق وضيق الدخل ، أو النظر فى المظالم ، أو مشاكل الخاصة ومشاكل العامة ، أو النظر فى شكاوى الناس وتدبيرها ، أو ما يجدّ كل يوم من مسائل معقدة ، داخلية وخارجية ، أو بريد يرِدُ أو بريد يصدرُ ؟ لا شىء من ذلك . فقد قطعا عنهما أسباب الهم ، فانقطع عنهما الهم .

لقد غاظنى — أيها الوزير — منهما غرورهما ، كيف يَعُدّان بؤسهما نعيما وشقاءهما سعادة ، ونقمتها نعمة ، وقبحهما جمالاً وغربالهما دُفًّا ، وخشبتهما عُوداً ، وفجلهما وكراثهما زهراً ، ثم يسألان من الله أن يديم عليهما نعمته !

لأنتقمن منهما انتقاماً بسلبهما نعمتها ، وينغص عليهما عيشهما .

الوزير — وماذا تنوى أن تعمل يا مولاى العظيم ؟

الملك — أريد أن أشقيهما بالنعيم ، وأعاقبهما بالترف ، وأبعث فيهما السخط بالرضا ، أذيقهما ألم الفِقدان بلذة الوجدان ؛ إنهما لم يريا الجمال فسعِدا بالقبح ، ولم يسمعا الموسيقى فطربا من الغربال ، ولم يأكلا المُرَقَّق فاستطعما الكِسرة .

سأعذبهما عذاباً لم يعذّبه أحد ، وسأستخرج منهما غرورهما بالخيال فأشهدهما الحقيقة وسأنزع منهما الأوهام فأريهما الواقع ، وسأقص جناحهما الذى يطيران به إلى السماء ليلتصقا بالأرض .

سآخذ هذين المغرورين فأدخلهما قصرى ، وألبسهما من ثيابى ، وأطعمهما من أكلى ، وأشهدهما مجالسى ، وأبسط لهما من سطوتى وأسبغ عليهما جاهاً من جاهى ؛ وسأشعرهما بلذة حياة كحياتى ، وسأرى المرأة كيف يكون جمال الرجال ، وأرى الرجل كيف يكون جمال النساء ؛ وسأقيمهما فى ذلك كله أياما حتى يتعوداه ويألفاه ويتطبعاه ، ثم أردهما إلى حالهما ، فما يهنآن بعيش ، ولا يشعران بنعيم .

الوزير — أخشى — ياملكى العظيم — أن نكون فى لذاتنا وسرورنا واغتباطنا بجاهنا ، واستمتاعنا بصنوف شهواتنا ، وفرحنا بما حولنا ، مغرورين غرور هذين المسكينين ! وأن يكون فيمن حولنا من رأوا لذتنا فاحتقروها ، ضحكوا من غرورنا كما ضحكنا من غرورهما ، واستصغروا الموائد الفخمة تُمَدّ والجوارى الجميلات تَخْطِر ، والملابس المترفة تمرض ، والموسيقى الراقية تصدح ، والجنود والبنود والأعلام تحمل شارتنا وتأتمر بأمرنا ، والذهب والجواهر تسيل سيلا ، والتحف والخيرات تنهال انهيالا ؛ وتنظر إلى ذلك كله نظرنا لمأوى الصعلوكين ونعيم المسكينين .

الملك — شامخاً غاضباً مستكبراً — وهل تعلم على وجه الأرض مملكة أعز من مملكتنا ، أو سلطانا أوسع من سلطاننا ، أو بلداً أكثر نعماً من بلادنا ، أو نعيما وتَرَفاً أبهى من نعيمنا وترفنا ؟

الوزير — لا — ياملكى العظيم — ولكن هناك قوم ليس لهم مملكة فى الأرض ، إنما لهم مملكة فى السماء ، ليسوا فى مكان واحد ، ولكنهم أفذاذ متفرقون فى العالم كله ؛ عشقوا الحق فاحتقروا الباطل ، واعتقدوا وراء هذا

العالم الظاهر كمالا مطلقاً تتشوق الروح إليه وتسعى للاتحاد به . ودلهم النظر على أن كل إنسان يطلب بطبعه سعادته ، ولكنهم رأوا اللذائذ الحسية عرضة للزوال وهى تفقد قيمتها بتكرارها ، وتحمل فى طياتها منغصاتها ، والإفراط فيها يضعفها ، وهى — مهما عظمت — تصعد وتهبط ، وتجىء وتذهب ؛ وهى تعتمد على الإحساس والإحساس قلّب ، ومادامت تعتمد على الحس فهى تعتمد على الخارج ، والخارج مهما كان فى يدنا فليس ملكنا ، وإنما هو كالريش فى مهب الريح — من أجل هذا بحث هؤلاء الحكماء عن سعادتهم فى داخل أنفسهم ، ورأوا أن الجاه والعز والسلطان لا تساوى شيئاً فى جانب أن يجد الإنسان نفسه ؛ وأن الأكل الشهى ، والملبَس الأنيق ، وصنوف اللهو والترف ، تسقط قيمتها إذ وزنت برضا النفس ، وراحة الضمير ، وسمو الفكر ، ومعرفة الحق ؛ تلك فانية وهذه خالدة ، وتلك تجرى عليها أحكام السلع من بيع وشراء ، وسرقة واغتصاب ؛ أما هذه فجلّت عن أن تمتهن فى مبادلة ، أوأن تنالها يد بسوء ، أو يعتريها الفناء ولا بالموت .

تعشّقوا الفضيلة وهاموا بها ، وكانت لذتهم الأولى ، اغتنوا أو افتقروا ، نُعّموا أو عذبوا ؛ فهم فى فقرهم يسعدون وفى عذابهم ينعمون !

أم ما يشغلهم أن يعرفوا نفوسهم ، وقد تطلّبت منهم تلك المعرفة أن يعرفوا أبدانهم وعقولهم وروحهم ، وعلاقة نفسهم ببدنهم ، وعلاقة العالم بنفسهم . وفى ضوء هذا حددوا مطالبهم فى الحياة ، ووسائل طلبهم ، وما يأتون وما يذَرون ، وَوَقفَهم ذلك المنظر على عالم من المعارف لا تنتهى ، ولذائذ روحيه لا تحد .

وكان نهاية بحثهم وتفكيرهم الإيمان بإله فوق المادة هو خالق هذا العالم ، وقد استدلوا بوحده العالم — مهما اختلفت مظاهره السطحية — على وحدة خالقه ، واتصلت نفوسهم به ، فاتخذهم أمناء وحيه وسفراء بينه و بين خلقه .

فلما وصلوا إلى ذلك احتقروا الأصنام ، ورأوا أن عبادتها — يامليكى

العظيم — لا تليق إلا بالسُّذَّج ومن لا عقل لهم ، فأعرضوا عنها ، وعبدوا إلههم الذى دلتهم عليهم نفوسهم ، ووجدوا لذتهم الحقة فى تفكيرهم فى إلههم وفى أنفسهم ، وفى العمل وَفق ما اعتقدوا من حق ، وما آمنوا من مبادىء .

وهؤلاء القوم إزاء اللذات الحسية وأعراض الحياة الدنيا — من عز وجاه وسلطان — صنفان مختلفان تبعاً لاختلاف مِزاجهم ؛ فأما قوم فأعرضوا عن هذه اللذائذ جملة ، فلا الأكل يستغويهم ، ولا النساء تستهويهم ولا أى شىء من متع الحياة يغريهم ، ولا يهمهم إلا إن يعيشوا فى أنفسهم لأنفسهم ، وليس هؤلاء خير الطائفتين ؛ وأما الآخرون فرأوا أن لا بأس من لذائذ الحياة بقَدر ، ولا بأس من عز وجاه وسلطان يستخدم فى تحقيق العدل وحمل الناس على الخير ، وهؤلاء نظرهم أصح ، والخير على أيديهم أتم ، وهم أصلح للحياة ، وأصلح للقيادة ، وهم أسعد من الأولين إذ يستمتعون بجمال العالم ، وبالخير يجرى على يدهم ، وبشعورهم أنهم قوة فى توجيه العالم وإسعاده .

أولئك — يا ملكى العظيم — ينظرون إلى اقتصارنا على اللذائذ الحسية نظرنا إلى لذائذ هذين المسكينين ، ويَرْثُون لحالنا رثاءنا لحالهما ، ويجدون الفرق بيننا وبينهم أبعد من الفرق بيننا وبينهما ، ولا يودّون يوماً أن ينزلوا إلى درجتنا ، وأن يكون حظهم حظنا ، ويحمدون الله على ما أوتوا ، ويسألونه السمو إلى الدرجات العلا .

الملك — متى عرفتَ هذا المذهب واعتقدت هذا الرأى ؟

الوزير — من زمن طويل .

الملك — فما الذى منعك أن تذكرنى به فى حينه مع طول صُحبتك ، ومظاهر إخلاصك ؟

الوزير — والله ما تركت الحديث عنه ضنًّا بك ، ولا سوء ظن بمقدرتك

وقوة ذهنك ؛ ولكنى علمت أن الحديث فى هذا الشأن لا يتأتى إلا عند مواتاة الفرصة وانشراح الصدر ، وأيقنت أن الأمر خطير ، فالنفس مولعة بما ألِفت ، حريصة على ما ورثت ، ولا تعدِل عنه إلا بعزم قوى ، ونية خالصة ، وجهاد طويل ، وهمة عالية فى تعرّف الحق واعتناقه ؛ فلما سنحت الفرصة ، ورأيت كل شىء حولنا صالحاً لمحادثتك ، ونفسك مستعدة لمذاكرتك ، أفضيت بالأمر إليك راجياً الله توفيقك .

الملك — ما أعجب كلامك ، ولست أذكر أن قد ورد على سمعى مثله — إنه ليفتح آفاقاً للفكر ، ومجالا للنظر . لقد آمنت مبادئك فى جملتها ، وكفرت بعبادة الأصنام فلا صنم منذ اليوم ، ولكن تفاصيل ذلك تحتاج إلى منهج يُرسم وخُطط تُعَدّ ، نَدرسها من غير أن نتأثر بإلف ، ونبحثها من غير تقيد بتقليد ، حتى نصل إلى النهاية ، ونبلغ الغاية .

الخوف

الخوف من الأمراض التى تنغص الحياة وتذهب بالسعادة .

هو مرض خطير قلّ أن يسلم منه إنسان ، وهو أشكال وألوان ، يشكل أعمال الإنسان و يوجهها طوع إشارته ، وحسب إيحائه ، وفى كثير من الأحيان يصده عن العمل ، و يسبب له اليأس ، و يفقده الأمل .

فمن أول أنواعه الخوف من الفقر ؛ وهو من أخطر أنواعه لأنه يشل قوة التفكير ، و يقتل الثقة بالنفس ، و يولد الشك ، و يضعف اليقين ، و يفقد الأمل والطموح .

وقد زاد هذا الخوف فى عصرنا عن كل العصور السابقة ، للتزاحم المالى الشديد والتقاتل عليه ، مما لم يعرف له من قبل مثيل ، فقد أعلت المدنية الحديثة شأن المال جداً ، وتسابق الناس فى مقاتلة بعضهم بعضاً لكسبه — نعم إنه داء قديم فى الإنسان ولكنه لم يبلغ الخطر الذى بلغه الآن ، فالفقير ليست له قيمة سياسية ولا اجتماعية ولا قانونية ، ومالك المال — مهما كانت الوسائل التى اتخذها فى جمعه — هو الذى يسيطر وهو الذى يُنتخَب فيشارك فى السياسة ، وهو الذى تخضع له الرقاب .

من أجل هذا كان تصور الفقر مرعباً وكان الخوف منه شديداً ، ومما زاده سوءاً أن حاجتنا فى الحياة أصبحت معقدة مركبة ، وما كان يكفى الرجل وأسرته قديماً لا تكفى أضعافه الآن ، وكان رب الأسرة يحتمل العيشة الخشنة والرضا بالكفاف ؛ ولكنه الآن يرى أن ضرورات العيش لا عداد لها ؛ فهو يخشى الفقر

لأنه هو وأسرته لا يستطيعون أن يصبروا على القليل ، وهو إن افتقر كان أتعس من قبله عندما افتقروا .

ومما يزيد الإنسان خوفاً من الفقر شعوره الشديد أنه يوم يفقد ماله ، ويوم لا يستطيع أن يسد حاجاته وحاجات أسرته يفقد عزته ؛ ويشعر بالمذلة ويرى نفسه أحقر من إخوانه الذين يملكون المال ولو كان أشرف منهم نفساً وأحسن منهم خلقاً ، كل ذلك يملأ قلبه رعباً من تصور الفقر وتوقعه .

ونوع آخر من الخوف ، الخوف من النقد ومن كلام الناس ، وهذا الخوف يسيطر على أعمالنا لدرجة كبيرة .

وهو يتخذ أشكالاً لا عداد لها ، فالناس يلبسون « الطربوش » فى الصيف لا للحاجة إليه ولكن خوفاً من كلام الناس ، ويعملون كثيراً مما يعملون ، ويتجنبون كثيراً مما يتجنبون خوفاً من كلامهم .

واختراع « البِدَع » (الموضة) كل عام وإقبال الناس عليه مبنى على هذه النظرية ، فالمصانع تخرج كل سنة بدع الملابس فتلبسه طائفة ممن عرف بالأناقة ؛ فتهرع السيدات والآنسات للبسه خشية من كلام الناس ، وهكذا مصانع السيارات ونحوها .

وكثير من العقلاء والمفكرين يجارون الناس فى آرائهم وأعمالهم وإن اعتقدوا سخافتها خوفاً من كلام الناس .

ولو لاحظ الإنسان كل تصرفاته اليومية من أيام صغره إلى أيام كبره لرأى أن أكبرها صادر عن الخوف من نقد الناس .

وما مرض الفحفخة وحب الظهور ، ولا مرض الخجل والمبالغة فى الحياء ، ولا مرض حب التقليد وعدم الابتكار إلا أعراض من أعراض الخوف من كلام الناس .

ثم الخوف من المرض : وهـذا النوع من الخوف متصل بنوعين آخرين هما الخوف من الهَرَم والخوف من الموت . والإنسان يخاف من المرض لأنه يستحضر فى ذهنه احتمال الموت منـه ، كما قـد يستحضر صورة العجز عن كسب العيش .

وقد استغل هـذا الخوف من المرض تجار الأدوية فصنعوا منها ما أغرق الأسواق ، وكثير منها ليس علاجاً حقيقيًا ، وإنما هو علاج وهمى لأمراض وهمية ناشئة من مرض الخوف من المرض .

وهذا الخوف قد ينتهى عند بعض الناس إلى مرض حقيقى ، لأن الإيعاز المستمر بالمرض قد يسبب المرض ، وكثيراً ما تحدث صاحبك بسوء صحته أو تغير لونه ، فيشعر عقب ذلك مباشرة بالضعف والتخاذل والمرض .

ويكاد هذا المرض يكون عاماً عند الناس ، وكثيراً ما يبعث عليه الإخفاق فى الحياة ، أو الإخفاق فى الحب ، أو اليأس من شىء مرجو ، أو التعب الجسمى ، فسرعان ما تظهر إذ ذاك أعراضه .

ومن أعراضه كثرة الـكلام فى المرض ، واستفسار الأطباء عن المرض ، وقراءة الإعلان عن الأدوية ، وكثرة وزن الجسم فى الموازين العامة فى الطرق ، وتوهم المريض عنـد ما يسمع وصف مرض أنه مصاب به ، وكثرة استعمال المسكّنات ، وهكذا .

وهناك الخوف من فقد حب من يحب — وهو خلاف يلازم الحب غالباً ، فيخاف المحب أن ينصرف عنه محبوبه إلى غيره ، وهذا — غالباً — هو علة الألم من الصد والهجران .

وهذا الخوف كان مظهره فى الزمن القديم الاستيلاء على المرأة بالقوة وحبسها ومراقبتها مراقبة شديدة ونحو ذلك ثم حوّلته المدنية إلى محاولة كسب قلبها

من طريق الإغراء بالتحبب إليها والتظاهر بمظاهر العظمة والجاه ونحو ذلك .

وهذا النوع من الخوف يحدث للمرأة كما يحدث للرجل ، بل هو عند المرأة أشد ، لأن المرأة أقل ثقة بالرجل من الرجل بالمرأة ، وخاصة عندما تسمح شرائع البلاد بالطلاق أو تعدد الزوجات .

ومن أعراضه شدة الغيرة — غيرة الرجل على المرأة والمرأة على الرجل ، حتى يصل بالإنسان إلى درجة الهوس ، فيكون لاتهام من غير أن تكون له أسباب معقولة .

كما أن من أعراضه كثرة مؤاخذة المحب حبيبه حتى على الأمور التافهة والأمور الوهمية ، وكثرة العتاب ، وما إلى ذلك .

ثم الخوف من الهرم أو الشيخوخة ، ويرجع سبب هذا الخوف إلى عاملين : الأول الخوف من أن الشيخوخة قد تعجز المرء عن الكسب فيكون عالة على غيره ، وأكثر ما يكون هذا عند العمال والصناع ومن يعيشون على كسبهم اليومى فهم يعيشون على حساب صحتهم ؛ فإذا عجزوا عن العمل حرموا وسائل العيش — والسبب الثانى هو أن الشيخوخة نذير الموت ؛ والموت بغيض مخيف .

وقد يكون من أسبابه أيضاً شعور المرء أنه إذا شاخ وهرم فقد جانباً كبيراً من استمتاعه بنعيم الحياة ، إذ لا يعود يستطيع أن يجذب المرأة إليه ، ولا المرأة أن تؤثر فى الرجل ؛ وربما كان هذا السبب الأخير عند المرأة أقوى منه عند الرجل ، لأن جمال المرأة رأس مالها فى الحياة ، فهى تخشى الشيخوخة التى تُضيع لها رأس مالها .

وأعراض هذا المرض تختلف اختلافاً متناقضاً ، فأحياناً يظهر فى شكل كثرة حديث المسنين عن الشيخوخة ، وانتهاز كل مناسبة للتحدث عن شيخوختهم ، وأنهم انتهوا من دور الشباب ، واعتذارهم من حين لآخر عن

كسلهم أو يأسهم أو إخفاقهم بشيخوختهم ، وأحياناً يكون من أعراضه التظاهر بمظهر الشباب كصبغ الشعر ، والتأنق فى الملبس ، ومحاربة تجاعيد الوجه ، وتكلف اعتدال القامة ، والكذب فى السن الحقيقية .

وقلّ أن يعزيه عن شيخوخته كبر عقله ، ونضج تفكيره ، وهو فى أغلب الأحيان يألم عند الاحتفال بعيد ميلاده أكثر مما يحمد الله على بلوغه هذه السن .

وأخيراً — ويجب أن يكون أخيراً — الخوف من الموت ، وهو عند أكثر الناس أشد أنواع الخوف ، وسببه — فى الأغلب — يرجع إلى أمرين : الخوف مما بعد الموت لأنهم يرون أنهم فى حياتهم لم يرضوا الله بكثير من أعمالهم ، والله حاكم عادل يثيب المحسن ، ويعاقب المسىء ، فهم يستحضرون فى أذهانهم إساءتهم ، ويستحضرون ما للإساءة من عقوبة ، فهم لذلك يخشون الموت كما يخشى المجرم المحكمة ؛ والسبب الثانى ما يشعرون به من لذعة إذا تصوروا فراق الأهل والخلان .

وهذا النوع من الخوف عند الشيوخ أكثر منه عند الشباب ، وعند الفارغين من العمل أكثر منه عند العاملين ، وعند ضعاف الأعصاب أكثر منه عند أقوياء الأعصاب .

وقد يبالغ فيه بعض الناس ، فيظهر ذلك بمظاهر مختلفة ؛ فمنهم من يزهد فى الحياة وينقطع للعبادة ، ومنهم من ينغص عليه الحياة فيصبح مهوش الفكر مضطرب العقل ، لا يصلح لعمل دنيا ، ولا عمل آخرة ، إلى غير ذلك .

هذه الأنواع من الخوف تملأ الحياة ، وتلوّنها وتصبغها أصباغاً مختلفة ؛ حتى لو قلنا إن أكثر أعمال الإنسان هى نتيجة الخوف لم نُبعد ، بل هو كذلك

أم سبب للاتجاهات التى يتجهها الإنسان فى حياته من فعل وترك ، وفعل هـذا دون فعل ذاك ، والسير فى هذه السبيل دون تلك .

والآن وقـد فرغنا من وصف المرض وأعراضه ومضاعفاته يحق لنا أن نتساءل : إذا كان هذا هو المرض فما علاجه ؟

لقد أبنّا أن الخوف حالة نفسية تستولى على الفكر فتشله ، فإذا نحن آمنا بأن للإنسان قوة على تفكيره كما أراد ، كان هذا مفتاح العلاج .

احم نفسك من مؤثرات الخوف سواء فى ذلك ما تثيره نفسك ، وما يثيره من حولك ، وكن شـديد الإيمان بأن لإرادتك قوة تستطيع بها أن تزيل هذه المخاوف ، وأن تبنى حاجزاً يحول بين نفسك و بين مؤثرات الخوف .

اقرأ ما يبعث فيك القوة والشجاعة ، و يملأك أملا وطموحا ، و يقوى إرادتك على نفسك .

آمن بأن توقّع الشر شر من الشر نفسه ، فلا معنى أن يجمع الإنسان على نفسه شر الشر وشر توقّعه .

حلل نفسك وتبين سبب مخاوفها : هل أنت تكره عملك الذى تعمله ، ولماذا ؟ هل أنت خاضع لمؤثرات تستوجب خوفك ، فـكيف الخلاص منها ؟ هل فقدت الثقة بنفسك ؟ ولماذا ؟ هل أنت فارغ من العمل فتستسلم من أجل ذلك للمخاوف ؟ إذاً فـكيف تملأ وقتك بالعمل ؟ هل أنت تضعف أعصابك بالمسكرات أو كثرة التدخين ، فتقع تحت تأثير الخوف من أجل ذلك ؟ إذاً فـكيف تتغلب على ذلك ؟ أى أنواع الخوف الستة أكثر تأثيراً فيك ، ولماذا ؟ هل لديك الوسائل الروحية والعقلية التى تستطيع أن تتغلب بها على الخوف ، فإذا لم تـكن ، فكيف تحصل عليها ؟ هل أنت واقع تحت تأثير أصحاب يسببون لك الخوف ، فـكيف تتخلص

منهم ؟ هل تصادق من هم أضعف منك عقلاً وقلباً وروحاً ؟ إذاً فكيف تغيرهم بمن هم خير منهم !

ما أهم سبب لمتاعبك ؟ كيف تعالجه ؟ كيف تقسم زمنك ؟ كم منه للنوم ؟ وكم للعمل العقلى أو القراءة ؟ وكم لعملك المعتاد ؟ وكم للعبك وراحتك ؟

فهذه الأسئلة ونحوها إذا أنت أجبت عنها فى أمانة و إخلاص تعرّفت نفسك وتعرّفت مخاوفك ، وتعرفت كيف تسلط إرادتك على أسباب الخوف فتمحوها .

وأخيراً ردّد على نفسك « لا تخف » وردّد قوله تعالى : « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » .

الأدب الاجتماعى

أعنى به الأدب الذى يجب أن يتأدب به الفرد من حيث هو عضو فى مجتمع ، وعضو فى أمة ، فكل إنسان له شخصيتان : شخصية فردية ، وعليه إزاءها واجبات فردية ، وشخصية اجتماعية ، وعليه إزاءها واجبات اجتماعية .

والإنسان تتوزعه عاطفتان : عاطفة حب ذاته ، وعاطفة حب أمته ، والشخص البدائى هو الذى ينظر إلى كل الأمور مراعياً شخصه فقط ، والشخص الراقى هو الذى ينظر إلى ذاته وإلى أمته ، ويعطى هذه حقوقها وهذه حقوقها ؛ بل هو إذا ارتقى جداً رأى خيره فى خير أمته ، وخير أمته فى خيره ، وتوحّد الأمران .

هذا الشعور بالواجبات الاجتماعية لا يخلق مع الإنسان يوم أن يولد ، ولكن المجتمع الذى يعيش فيه هو الذى يكوّنه ويربى عنده شعوره بالأمة بجانب شعوره بذاته ، وذلك بواسطة التربية فى الأسرة وفى المدرسة وفى الحياة الخارجية فى المجتمعات ، هنالك روح للمجتمع هى التى تسيطر على الفرد فتعلّمه أن يحدّ من أنانيته وألا يقيس الأمور كلها بشخصه ، وهى التى تعلمه النظام والترتيب ، وهى التى تمده بالقوة ليكبح جماح حبه الشديد لنفسه ، وهى التى تمده بالمعانى السامية ليشعر بأمته ويغار عليها ويعمل لخيرها .

فإذا كانت روح الأمة قوية استطاعت أن تطبع الأفراد بطابع قوى لخدمتها والتفكير فيها والعمل لخيرها ، وإذا كانت روح الأمة ضعيفة قويت روح الأنانية فى الأفراد ولم يفكروا إلا فى أشخاصهم .

والحق أننا ينقصنا كثير من قوة الروح الاجتماعية من حيث إننا أمة ،

وهذا من أهم الفروق بين أمم الشرق وأمم الغرب فلكل من الشرق والغرب مزاياه وعيوبه ، ومن أظهر عيوبنا ضعف الشعور الاجتماعى ، ضعف الشعور « بنحن » وقوة الشعور « بأنا » .

من مظاهر ذلك عدم نجاحنا فى الأعمال الاجتماعية — غالباً — كاللجان والنوادى والجمعيات والأحزاب والنقابات ونحو ذلك ؛ وسببه أن هذه مجتمعات لا يمكن أن تنجح إلا إذا توارى إلى حد كبير الشعور بأنا ، وظهر إلى حد كبير الشعور بنحن .

وأساس إخفاق هذه الجمعيات عدم تربيتنا تربية اجتماعية يتناسى فيها الفرد ذاته وأنانيته . ولهذا إذا نجح عمل اجتماعى عندنا فلأنه تحوّل من عمل اجتماعى وعملِ مجتمع إلى عملِ فرد قوىّ الشخصية قوى الإرادة تجمعت فيه كل الشخصيات ، أو فردٍ نشيط كفء يعمل كل العمل والأفراد الآخرون يتكلون عليه ، وبذلك يخرج عن كونه عمل جمعية فى الحقيقة إلى عمل فرد مظهره مظهر جمعية .

فنحن إلى الآن لم نتعلم عمل الجمعيات ، حيث توزع الواجبات على أفراد الجمعية وتنظم الأعمال ، ويعرف كل عضو ماله وما عليه ويقوم به ، وتلتقى هذه الأعمال كلها فى شكل متضامن منظم .

لا علاج لهذا إلا التربية التى تشعر الفرد بمسئوليته نحو مجتمعه .

يدل على هـذا المعنى قصة سمعتها عن المرحوم الشيخ محمد عبده ، فقد سافر مرة إلى أوربا ، ومعه صديق له — صعد هذا الصـديق مرة إلى ظهر السفينة فوجد الشيخ محمد عبده يبكى ، فعجب من ذلك وسأله عما يبكيه ؟ فأخفى عنه السبب أوّلا ، فلما ألح عليه قال : وجدت بنتاً صغيرة تجرى وتلعب ، ثم وقفت عند شجرة من الأشجار الصغيرة الموضوعة فى الأصص فقطفت منها زهرة ، فجاءت مربيتها الأفرنجية وأنبتها على عملها ، وأبانت لها أن هذه الشجرة وزهرتها ليست

ملكها ، بل هى لإمتاع من فى السفينة جميعاً ، وأن كل إنسان فى السفينة له الحق فى المتعة بها ، وأنت بقطفك هذه الزهرة قد تعديت على حقوق كل من فى السفينة ومن يركبها بعدُ ، وحرمتِهم لذتهم . ثم أخذت تلقى عليها درساً فى الملكية الخاصة والملكية العامة . قال الشيخ محمد عبده تذكرت إذ ذاك علماءنا ورجالنا ونساءنا فى مصر ، وعجزهم عن فهم هذه المعانى وتفهيمها لأبنائهم و بناتهم فدمعت عينى .

هذا ضرب من أهم ضروب الأدب الاجتماعى وهو الشعور بحق الغير ، ومنفعة الغير ، ومراعاة شعور الغير ، وهو معنى نحن فى أشد الحاجة إليه اليوم .

لو نما هذا الشعور لوجدت لدينا آلاف الجمعيات الناجحة للخدمة العامة ، هذه تمد البائس الفقير ، وهذه تربى الأطفال المشردين ، وهذه تساعد المرضى ، وهذه تثقف عقول الجاهلين ، وهذه تعين الطلبة العاجزين عن المصروفات الدراسية ، وهذه لإسعاف المنكوبين . ولو نما هذا الشعور لرأيت كل فرد قادر يزكى عن قدرته العلمية أو المالية أو الخلقية بشىء من مقدرته لخدمة الهيئة الاجتماعية ، إجابة لشعوره بواجبه لأمته .

ومن مظاهر ضعف هذا الأدب الاجتماعى فوضى المجتمعات عندنا ، سواء كان الاجتماع لمحاضرة علمية أو أدبية ، أو حفلة غنائية أو موسيقية ، أو مشاهدة سينما أو رواية تمثيلية — يفهم كل فرد أن المحاضرة له وحده ، أو السينما أو التمثيل له وحده ، ولا يفهم مطلقاً أن هذه المحاضرة أو هذه الحفلة له وللناس ، فتراه يتكلم مع جاره بصوت عال ولو تأذى الجمهور ، ويضحك ويهوّش ولو تضايق من حوله ، ولو كان عنده شعور اجتماعى بأن له ما للآخرين وعليه ما عليهم ما أتى بشىء من هذا ، ولراعى شعورهم كما يحب أن يراعَى شعوره ، ولفهم أن الحرية التى يتشدق بها ليست أن يفعل ما يشاء بغير قيد ولا شرط ، بل الحرية

الممنوحة له مقيدة بقيود ، أولها ألا يؤذى غيره ، وأن يكون له منها مثل ما لغيره .

مظاهر هذه الفوضى نراها فى كل شىء : فى هذه المجتمعات التى ذكرناها ، وفى الشوارع ، فكل سائر يعتقد أن الشارع ملكه وحده ، يرمى فيه بالأوراق التى يستغنى عنها كما يشاء ، ويسير فى أى جانب كما شاء . وتراه عند شباك « التذاكر » . فكل يعتقد أن له الحق وحده أن يأخذ أول تذكرة ولو جاء آخر رجل ، وأن الأمر أمر مزاحمة وقوة جسم ، ولباقة حركة ، ولا عبرة بالسبق ، ولا بأى اعتبار آخر .

إن الحرب الحاضرة كشفت لنا عن نقص شنيع فى هذا النوع من الأدب الاجتماعى ، فشكلة الدقيق ، ومشكلة السكر ، ومشكلة الأرز ، وغيرها من مشاكل التموين ، ناتجة عن نقص الأدب الاجتماعى أكثر منها نتيجة لنقص المواد الغذائية ؛ فكم من الناس لا ينظرون إلا إلى أنفسهم فيخزنون ما قدروا عليه من غير مراعاة لغيرهم من المحتاجين ؟ وكم من التجار الجشعين الذين ينتهزون الفرصة ليربحوا ربحاً غير معقول ولو هلك الجمهور ؟ ولو كان فى الأمة أدب اجتماعى راق لخفف كل هذه المصائب . ولا يمكن لأية حكومة ولا أية سلطة أن تنجح فى حل هذه المشاكل نجاحاً تاما ما لم يسعفها الأدب الاجتماعى ، وما لم يشعر الفرد بنحن بجانب شعوره بأنا ؛ وما لم يفهم أن له حظا من الخير بجانب حظوظ الناس ، وأنه يجب أن يتحمل شيئاً من المتاعب كما يتحمل الناس .

حتى الأمور التافهة الصغيرة التى تتصل بالأدب الاجتماعى لا تؤدى كما ينبغى ؛ فهذا يرسل إليك خطاباً فلا ترد عليه ، وهذا يُهدى إليك كتاباً فتتهاون فى شكره ، وهذا يسدى إليك معروفاً فلا ينال منك كلمة ثناء عليه وتقدير لعمله ؛ كأن كل الناس مسخرون لخدمتك وحدك ، كما يسخر العبيد للسيد من غير حاجة إلى كلمة شكر .

وقد مرت الأمم الأخرى بمثل حالتنا التى نحن عليها الآن ، ولكن عالجتها بأمور كثيرة ؛ فأولاً — عالجتها بنظام الجندية ، فكل فرد لابد أن يمر بالجندية زمناً ما ، وفى هذا الزمن يتعوّد الرجولة والنظام ، ويتعلم درساً هاما فى الأدب الاجتماعى ، وهو أنه لا يعيش وحده ، وأنه جزء صغير من جيش كبير ، وأن عليه عبئاً يجب أن يحمله هو ولا يحمله سواه ، وأن شخصه جزء من فرقته ، خيرها خيره ، وشرها شره ، وأنه يتحرك بحركتها ، ويسكن بسكونها ، وأن عليه واجبات ، وأن له حقوقاً ؛ وهكذا يتعلم الروح الاجتماعية التى تلازمه إذا خرج من الجندية ، وقد شاهدت هذا المعنى فى طلبة من الجامعة جندوا فتغيرت روحهم وأصبحوا أطوع للنظام ، وأكثر تقديراً للحقوق والواجبات ، وأشد شعوراً بمسئوليتهم نحو أمتهم .

ثم إلى جانب الجندية وجهوا التربية فى الأسر وفى المدارس نحو تفهيم هذا الأدب الإجتماعى ، حتى أشعروا كل فرد أنه جزء من كل . ففى الأسرة علموا الأبناء أن يعيشوا فى البيت عيشة اجتماعية ، كل فرد يشعر أن خير الأسرة كلها خيره ، وشرها شره ، وأن ميزانية البيت ليست لأحد ، وإنما هى لكل أحد ، لا يتمتع بها واحد أكثر من غيره ، وأن الفرد الناجح فى الأسرة يصيب نجاحه الأسرة كلها ، وإخفاق فرد منها يصيب الأسرة كلها ؛ وفى المدرسة رسموا الخطط المتعددة لتعويد الأطفال أن يعملوا فى شكل جمعيات : هذه جمعية للعب ، وهذه للأشغال ، وهذه للكشافة ، وهذه للفنون ، وهذه للعلوم ، هكذا ؛ ونظموا هذه الجمعيات تنظيما دقيقاً ، وقوّوا الروح التى تسيطر على كل فرد حتى يندمج فى جمعية يشعر بشعورها ، ويعتز بعزتها ، ويهون بهوانها .

فلما خرجوا من البيت على هذا النظام ، ومن المدرسة على هذا النظام ، ومن الجندية على هذا النظام ، خرجوا إلى الحياة العامة وهم متشبعون بهذا الروح ؛

فنجحت نقاباتهم ، وأنديتهم ، وأحزابهم ، وجمعياتهم ، لأنهم نُشِئوا عليها من صغرهم ، وربوا تربية اجتماعية من طفولتهم ، وأصبحت « نحن » بجانب « أنا » تماماً لا تفارقها ولا تتخلف عنها .

ثم إن معيشتهم فى وسط الآلات والمصانع علمتهم أن كل فرد كجزء من الآلة إذا تعطل ترس تعطلت الآلة كلها ، ولا يمكن لآلة أن تنجح إلى إذا أدى كل جزء ما عليه ، متعاوناً مع باقى الأجزاء ، فأوحى هذا كله إلى نفوسهم العمل الإجماعى والأدب الاجتماعى .

أما بعد ، فإن أخلاقنا الفردية لها مزاياها وعيوبها ككل أمة أخرى ، إنما الآداب الاجتماعية هى أهم ما ينقصنا ، وهى وحدها — مع الأسف — عنوان الأمة ومظهرها أمام من يحكم لها أو عليها ؛ فهم لا يحكمون علينا بأخلاقنا الشخصية بمقدار ما يحكمون علينا بمظهرنا فى الشارع وفى المجتمعات ، إنهم يرون البائس الفقير جداً بجانب الغنى جداً فيعلمون أن الغنىّ قد نقد الخلق الاجتماعى ، وهم يرون نوادينا وجمعياتنا فيحكمون منها على مقدار رقينا ، إن الأمر فى نظرى لا يحتاج إلا إلى تكوين جيل واحد يبذل فيه الزعماء والقادرون كل قوتهم لتكوين هذا الأدب الاجتماعى والخلق الاجتماعى فى نفوس الناشئين ، وأخذهم بالحزم والقوة حتى يتعودوه ، وأنا ضامن أن الأجيال المقبلة تسير بعد على هذا النظام من نفسها .

جمال الدين الأفغانى

يعجبنى أحياناً طريقة القدماء فى ترجمة العظماء ، فاختفى المترجِم ويظهر المترجَم ، ويكتفى بذكر الأحداث التى حدثت للعظيم وتصرّفه فيها ، والكلمات التى فاه بها ، ونحو ذلك ؛ ويترك القارئ يفهم منها ما شاء ، ويستنتج منها ما شاء ، ويقوّم ما شاء ؛ لا يملى شرحه وتفسيره ، ولا يفرض على القارئ فهمه ، ولا يتحكم هو فى رسم الصورة التى يراها ؛ وذلك ما فعل الأصفهانى فى الأغانى ، وياقوت فى معجم الأدباء ، وابن خلكان فى وفيات الأعيان ، وغيرهم من مؤرخى العرب .

وقد قرأتُ فى هذه الأيام ترجمة للسيد جمال الدين من هذا القبيل ، اكتفى فيها المترجم — غالباً — بنقل آراء الأستاذ وأقواله وأحداثه ؛ وجعل ذلك كله يصوّره كما يشاء القارئ[1] ؛ وقد استوقف نظرى بعض أحداث وأقوال أرويها كذلك من غير تعليق :

١ — قال له « المخزومى » يوماً : إن بعض الأصدقاء يرغبون فى الحصول على ترجمة الأستاذ ، فقال له : « قل لهم إن العيان لا يحتاج إلى ترجمان ، قل لهم ما قال فلان عنى (وفلان هذا عدو من أعدائه) إنه متشرد أفاق ، وأى نفع لمن يذكر أننى وُلدتُ سنة ١٢٥٤ وعُمِّرتُ أكثر من نصف قرن ، واضطررت لترك بلادى ، وأكرهت على مبارحة الهند ، وأجبرت على الابتعاد عن مصر ؟ » .

---

(١) والكتاب هو (خاطرات جمال الدين) لمحمد باشا المخزومى الذى عاشر الشيخ ولازمه مدة إقامته فى استنبول .

٢ — ولما جمع المخزومى هذه الوقائع استشار الأستاذ فى اسمها ، فقال : سمِّها « خاطرات » ؛ فقال المخزومى : إن بعض الأصدقاء نبهنى إلى أن هذه اللفظة غير صحيحة فى اللغة ، والأقرب للصواب أن نسميها « خطرات » أو « خواطر » ؛ فقال : قل « خاطرات » ولا تبال بمن فسد لسانهم ولا يَصلحون إلا للأجوف والمهموز ، ولا يحسنون جملة تنقر حبّة القلب أو تطرب السمع .

وكتب يوماً كلمة بعنوان « سياسة بَقَروتية فى مملكة فرعونية » ، فاعتُرض عليه فى كلمة بقروتية ؛ فقال : كيف صح لهم أن يقولوا «ملكوت» و «جبروت» ولا يصح لى أن أقول « بقروت » ؟ ونظير هذا قوله : لا يصح للسماعى والقياسى أن يمنع أحدهما الآخر . فإذا جاز بالسماعى « أن ينحرف » جاز بالقياسى « أن ينعوج » .

٣ — ولما جاء مصر عجبه برنامج الماسونية من دعوة إلى «الحرية والإخاء والمساواة» ، فانضم إليها ، وعرض عليهم فى المحفل يوماً إعانة لأحد الإخوان ، فسأل « الأستاذ » : هل الأخ مريض ؟ قالوا : لا . قال : هل هو صحيح البنية ؟ قالوا : نعم . فقال : صحة البدن وذل السؤال لا يصح أن يجتمعا لإنسان » .

وحضر مرة اجتماعا فيها ، فقال أحـد الخطباء : « إن الماسونية لادخل لها فى السياسة » . فعجب جمال الدين كل العجب من أن الجمعية التى برنامجها « الحرية والإخاء والمساواة » لا ترفع صوتها لرد الحرية إلى مسلوبها ، وانفصل من الجمعية وكون محفلاً وحده .

٤ — ولما أُخرج من مصر ذهب بعض محبّيه إلى السويس يحملون له مقداراً من المال ، عرضوه عليه وسألوه أن يقبله قرضاً . فقال لهم : « أنتم إلى هذا المال أحوج ، والليث لا يعدم فريسته حيثما ذهب » .

٥ — ولما استدعاه السلطان عبد الحميد إلى الآستانة سنة ١٨٩٢ ووصل

إليها ، كان فى انتظاره الياور السلطانى ، فسأله : أين صناديقك ياحضرة السيد ؟ فقال : ليس معى غير صناديق الثياب وصناديق الكتب . قال الياور : حسناً ! دلنى عليها . فقال السيد : صناديق الكتب هنا (وأشار إلى صدره) ، وصناديق الثياب هنا (وأشار إلى جبّته) .

وقد قال : « كنت أول عهدى أستصحب جبّة ثانية وسراويل ، ولكن لما توالى النفى صرت استثقل الجبّة الثانيــة ، فأترك التى علىّ إلى أن تخلق فأستبدلها بغيرها » .

٦ — وكان يجالس السلطان عبد الحميد كثيراً ، فسئل عن رأيه فيه ، فقال : « إن السلطان عبـد الحميد وُزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم : ذكاء ودهاء وسياسة ، خصوصاً فى تسخير جليسه … ولا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دوب الغرب ، ويخرُجُ المناوئ له من حضرته راضياً عنه وعن سيره وسيرته ، مقتنعاً بحجته ، سواء فى ذلك الملك والأمير ، والوزير والسفير . ولكن يا للأســف ، عيب الكبير كبير ، والجبن من أكبر عيوبه » .

٧ — وعرض عليه السلطان عبد الحميد منصب مشيخة الإسلام ، فأبى إلا أن يُعمَل عملٌ أساسى يتغير به النظام الحاضر . قال : « إن وظيفة العالِم ليست بمنصب ذى راتب ، بل بصحيح الإرشاد والتعليم ، ورُتبتُه ما يُحسن من العلوم مع حسن العمل بالعلم » .

٨ — وعاش جمال الدين عَزَباً لم يقترن فى حياته بامرأة ، وكان كلما شكا له أحد كثرة العيال وقلة ذات اليد يعينه على قدر استطاعته ، فعرض عليه السلطان يوماً أن يزوجه جارية حسناء من قصر يلدز ، فامتنع السيد من ذلك ، فسئل : هل تؤيد رأى أبى العلاء ؟

هـــذا جناه أبى علـــىّ وما جنيت على أحد

قال : كلا ، كيف يصح لعاقل أن يعتبر الزواج جناية وبه بقاء النوع واستكمال حكمة العمران ؟ أما أنا فمعرفتى بما تتطلبه الحكمة الزوجية من معانى العدل ، وعجزى عن القيام بأمره دفعنى أن أتقى عدم العدل ببقائى عزباً » .

فقال له طبيب يهودى كان من خاصته : فهل تفادياً من الخوف من عدم العدل يجوز أن يخالف الإنسان طبيعته ؟ فتبسم السيد وقال له : « إن الطبيعة أحكم منك ، فهى تدبر نفسها ، ومن ترك شيئاً عاش بدونه » .

قيل له : إنك تقبل من السلطان عطاءه من المال ، فلم لا تقبل عطاءه من الجوارى الحسان ؟

قال أما المال الذى يعطينيه فإنى أجد له — على قدر اجتهادى — أكفاء يقومون بأداء الواجب نحوه ، وأما الزواج بالجارية الحسناء فما أنا بالكفء لها ، ولستُ بوليها لأتحرى لها كفؤها .

٩ — وكان السيد جمال الدين كثير الإعجاب بذكاء الشيخ محمد عبده وفضله ، وكان كلما ذكره يقول : « صديقى الشيخ » ، وكان السيد عبد الله نديم فى آخر أيامه يكثر من التردد على منزل جمال الدين ، فقال له يوماً : قد أكثرت من الثناء على الشيخ محمد عبده كأنه لم يكن لك صديق غيره ، وتنعت غيره بقولك صاحبنا ، أو « فلان من معارفنا » فتبسم السيد جمال الدين وقال : « وأنت يا عبد الله صديقى ؛ ولكن الفرق بينك وبين الشيخ أنه كان صديقى على الضراء ، وأنت صديق على السراء » ، فسكت النديم .

١٠ — وكان جمال الدين يهزأ بمبدأ « دارون » الذى يعنون « بتنازع البقاء » ويقول : إن المبدأ هو « تنازع الفناء » ، ويقول : إن البقاء الذى

ينبغى أن يطلب ولا يعتريه فناء ليس فيه تنازع ولا نزاع ، والتنازع القائم الآن إنما هو على أشياء تفنى ، والمنتزِع والمنازع والمنزوع منه سواء فى المصير إلى الفناء ، فكان الأولى أن يقال : « تنازع الفناء » .

قيل له : وهل يُجمِع العالم المتمدن كله على مثل هذا الخطأ ؟

فقال : وما العالم المتمدن ؟ هل رأينا غير مدن كبيرة وأبنية شامخة وقصور مزخرفة ينسج فيها القطن والحرير بأصباغ كيمياوية مختلفة ألوانها ، ومعادن ومناجم ، واحتكار تجارات أتت لهم بثروات ، ثم هل غيرُ التفنن فى اختراع المدافع المروعة والمدمرات والقذائف وباقى المخربات القاتلات للإنسان ، تتبارى فيها تلك الأمم الراقية المتمدنة اليوم ؟

لو جمعنا كل تلك المكتسبات العلمية ، وما فى مدنيات تلك الأمم من خير ، وضاعفناه أضعافاً مضاعفة ووضعناه فى كفة ميزان ، ووضعنا فى الأخرى الحروب وويلاتها ، لكانت كفة العلوم والمدنية والتمدن هى التى تنحط وتغور ، فالرق والعلم والتمدن على ذلك النحو إن هو إلا جهل محض ، وهمجية صرفة ، وغاية التوحش . فالإنسان فى ذلك أحط من الحيوان .

هل سمعت أن ثلثمائة ألف أفعى وقفت تجاهها مثلها وتقلبت بينها الأنياب وقاتل بعضها بعضاً ؟ أوهل وقفت الأسود صفوفاً وتناهشت لحوم بعضها وسالت دماؤها ؟ فليس ثمة مدنية ولا علم ، ولكن جهل وتوحش .

• • •

ثم روى للسيد جمال الدين كلمات حكيمة كان يقول فى مناسباتها .

كان إذا أقسم قال : « وعزة الحق وسر العدل » — الحقائق لا تزول بالأوهام — من سفه الرأى أن يعتقد الرجل أفضليته على الغير بالعمر والمشيب

فقط — الفخر بالقول المجرد يبطله المجد بالفعل — لا يؤمن بربوبية القوة إلا شبح الضعف — الأكفاء فى العصر لا يكونون على الغالب أصدقاء — تطويل المقدمات دليل على سقم النتائج — من رهب الملوك لغير جريرة فهو الصعلوك — صاحب الحاجة إذا لم ينطق بحاجته أولى بالخرس — ألف قول لا يساوى فى الميزان عملاً واحداً — إسراف الإنسان بصحته أضر من إسرافه بثروته — بالضغط والتضييق تلتحم الأجزاء المبعثرة — القبة الجوفاء لا ترجّع إلا الصدى — شر الأزمنة أن يتبجح الجاهل ويسكت العاقل — الأديب فى الشرق يموت حيا ويحيا ميتاً — قَيد الأغلال أهون من قيد العقول بالأوهام — القوىّ من الشجر لا يعجل بالثمر — (اللغة) العربية وسَّعها البدو فى البرارى والقفار ، وضيَّقها الحضر فى المدن والأمصار — العلم قد يكون فى الأحداث ولكن التجارب لا تكون إلا فى الشيوخ .

حب الهجرة

من أخلاق الأمم القوية « حب الهجرة » ، فالأمة التي تعتز بقوتها وتشعر بعظمتها ، يحب أفرادها أن يسيحوا في الأرض ، إما لنشر دينهم وعقيدتهم ، وإما لإعلاء شأن وطنهم ، وإما لطلب الرزق إذا ضاق في بلدهم ، وإما ليزدادوا علماً بأحوال البلاد الأخرى ، فيفيدوا العالم ببحوثهم واستكشافهم ، وإما ليستزيدوا من مناظر الطبيعة وجمالها فيغذوا بذلك ملكاتهم الفنية من شعر وقصص وتصوير وما إلى ذلك من أغراض .

أما الأمم الضعيفة المغلوبة على أمرها فتألف مكانها ، ولا تحب أن تفارق عشها مهما برّح بها الفقر ، ومهما ساءت معيشتها ، فأهلها يفضلون أن يموتوا في بلادهم أذلة فقراء ، على أن يموتوا خارجها أعزة أغنياء .

أمامي الآن صفحة رائعة من صفات المسلمين أيام نهضتهم ، كيف رحلوا وكيف تنقلوا في البلاد المختلفة ينشرون ديناً أو يطلبون علماً أو يكافحون في التجارة ، ويلقون في ذلك الصعاب من غير ملل ولا ضجر .

وكانت الحكومات الإسلامية تتعاون على تنظيم هذه الرحلات فتنشىء الرّباطات في كثير من المراحل ، وفي مختلف الطرق ، وفيها يجد المسافر ما يحتاج إليه ، والرباط في أصل وضعه نقطة « عسكرية » كبيرة لحفظ الحدود أن يتسرب إليها جند الأعداء أو جواسيسهم فأضافوا له غرضاً آخر ، وهو معونة المسافرين والراحلين ، وتزويدهم بما يحتاجون إليه . ولما اشتدت الرغبة في الرحيل قام قوم من علماء الرحالين يؤلفون كتب الدليل ، وفيها كل ما يحتاج إليه

المسافر من تبيين المسافات بين البلاد وأخلاق أهلها وعاداتهم واعتقاداتهم وخير ما عندهم من أنواع السلع ، والمتاجر والمصنوعات ، والحاصلات الزراعية ، والمكاييل والمقاييس والأوزان ، وما فيها من ثغور بحرية ونهرية ، وأسماء المشهورين من الناس فى كل قطر ، و بين أيدينا الآن كتب كثيرة من هذا القبيل ككتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة أحوال الأقاليم » للبَشّارى الشهير بالمقدسى ؛ ويقول إنه سافر كثيراً فى البحار فقطع ألفى فرسخ ، و إنه سافر إلى الصين وسَرَنديب وركب بحر الأندلس ، غير ما جابَهُ من البُلدان الإسلامية برا ، وكذلك « كتاب المسالك والممالك » للإصْطِخْرى ، و « المسالك والممالك » للبَكْرِى ، و « المسالك والممالك » لابن خُرْدَاذْبه ، و « كتاب البلدان » لابن الفقيه وغيرها وغيرها ، وكلها أدلة للمسافرين .

وقد أسس المسلمون فى أيام عزهم مراكز تجارية هامة يحضر إليها التجار بسلعهم وأموالهم من مختلف الأقطار ، و بها المخازن والفنادق والسماسرة والوكلاء ، يبيعون و يشترون و يُصْدرون إلى مختلف الأقطار ، وكان هناك صيارفة المال ولهم وكلاء يصرفون الصكوك و يحررون الحوالات لوكلائهم فى الأقطار الأخرى وكان من أهم تلك المراكز « جاوه » وكانت مركزاً هاما للبضائع الصينية ، و « عدن » و « كازرون » و « العريش » .

وقد ذهبوا إلى بلاد روسيا فبلغوا « كوتابه » وذهبوا إلى أقصى السودان فوصلوا « كوكوا » ، وذهبوا إلى التتر لجلب جلود السمور ، ووصلوا إلى « خانقوا » وهى التى تسمى الآن « كانتون » ،

وفى كل هذه البلاد كانوا حيثما نزلوا يتعلمون لغة أهلها وعاداتهم و ينشرون فيها لغتهم ودينهم ، و يمتزجون بأهلها بالمزاوجة ، فلا يمر جيل أو جيلان إلا و يندمجون فى الشعوب التى يرحلون إليها .

وقد حكى لنا المسعودى فى تاريخه قصصاً كثيرة عن هؤلاء الرحالة كابن وهبان الذى كان غنياً كبيراً وتاجراً عظيماً وكان من أهل البصرة ، فرحل إلى سيراف ، ثم رحل منها إلى الهند بتجارته ، إلى أن انتهى إلى بلاد الصين ، ورحل إلى بلد الملك وأعمل الحيلة حتى قابله ، وأعظمه ملك الصين ، وأمر أن تعدّ له دار من دياره ينزل فيها ، وأن تقضى له حوائجه ، ثم عاد بعدُ إلى البصرة بعد أن نجح فى تجارته وحدّث أهلها بما رأى وما عرف ، وحث قومه على الرحلات وتنظيم التجارات .

وكانت رحلاتهم البحرية لا تقل روعة عن رحلاتهم البرية ، فأنشأوا المراكب الكبيرة للملاحة فى البحر الأبيض والأحمر والمحيط الهندى ، حتى وصف بعضهم سفينة كانت تحمل بضعة آلاف راكب وفيها حوانيت للبيع ، مع أنها كانت مراكب شراعية ، وكانوا أحياناً يستحضرون خشب السفن من البندقية وفيها غواصون لسد الثقوب إن حدثت ، و بعض السفن كان يحمل حمام الزاجل تُرْسَل معه الأخبار إلى البلاد ، وكانت مراكب المسلمين تقطع البحر الأبيض عرْضاً فى ستة وثلاثين يوما .

وقال المسعودى : « وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والقلزم واليمن ، وأصابنى فيها من الأهوال ما لا أحصيه كثرة ، فلم أجد أهول من بحر الزنج » ، وكانت أقصى ما تصل إليه المراكب فى هذا البحر موزنبيق .

قام المسلمون بهذه الرحلات ، المراكبُ شراعية تعتمد على الريح ، وليس لهم آلات دقيقة لتحديد الجهات ، وكانوا يقطعون المسافة من البصرة إلى الصين فى شهور طويلة مع احتمال العطب ، ومع ذلك لا ينقطعون عن السفر ، ولا تعوقهم الشدائد طلباً للرزق أو المجد .

وهناك أمثلة أخرى للهجرة للعلم كالذى ذكره الإدريسى «أنه فى القرن الرابع الهجرى خرج جماعة من مدينة لشبونة كلهم أبناء عم ، وأنشأوا مركباً وتزودوا فيه ، ثم ركبوا بحر الظلمات واقتحموه ليعرفوا ما فيه من الأخبار والعجائب ، وليعرفوا إلى أين انتهاؤه ، وهم يسمون المغرّرين » .

ومثل العالم الكبير أبى الريحان البيرونى ، أصله من خوارزم ، ولكن أهل بلده كانوا يسمونه الغريب لطول غربته وكثرة أسفاره ، كان ذا عقل على جبار فى الرياضيات والفلك ، رحل إلى الهند بعد أن مهر فيما خلفه اليونان من رياضة وهندسة وهيئة ، فأكب على ما عند الهند من ذلك ووعاه ونقده ، وقارن بين ما للهند وما لليونان ، وأبان عيون هؤلاء وهؤلاء ، كما درس حالة الهند الاجتماعية ، وألف فى ذلك الكتب الكثيرة ، فألف فى الجواهر كتابا اسمه « الجماهر فى الجواهر » ، وألف كتاب « تاريخ الهند » ، وكتاب « ما للهند من مقولة ، مقبولة فى العقل أو مرذولة » ، وألف فى الفلك كتاب « التفهيم فى صناعة التنجيم » .

وهؤلاء المحدّثون ، طافوا الممالك الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها يتقصون ما ورد من الأحاديث ، ويجمعون ما تفرق فى البلاد ، ويأخذون عن شيوخ الأقاليم ، ويتفهمون معانى الأحاديث وفقهها ، ويفخر المفتخر منهم بأنه رحل من مصر إلى الشام إلى الحجاز إلى العراق إلى خراسان فى طلب العلم .

هذه أمثلة قليلة جداً من رحلات المسلمين فى أيامهم الأولى ، أيام عزهم ومجدهم وقوّتهم ، سافروا للدين ، وسافروا للدنيا ، وسافروا للعلم .

وفى عصورنا الحديثة من الأمثلة الرائعة حقاً ما فعله السوريون إذ هاجروا إلى الولايات المتحدة فنجحوا فى الأعمال الاقتصادية ؛ بل وكونوا لهم أدباً عربياً ممتازاً .

أفبعد هذا يصح أن نرى هذه الظاهرة العجيبة فى كثير من الأمم الشرقية ، ظاهرة الخمول والالتصاق بالأرض ، وعدم الرغبة فى الرحلات والأسفار بعد أن سهلت وسائلها ، ومهدت طرقها ، و بعد أن ضاق العيش على كثير من أممها فى أرضها؟ أليس من العجيب حقاً أن يكون كل « موظف » خارج القاهرة يملأ الجو بكاء وعويلاً لينقل إلى القاهرة ، ويحتال بكل الوسائل ، ويسعى كل السعى ، ويستعمل كل أنواع الرجاء ليسكن فى القاهرة ، كأن الأقاليم الأخرى ليس لها حظ من الموظفين ، وليس لها حق فى أن تدار شئونها ؟ وهؤلاء الفلاحون مكدسون فى بقعة من الأرض راضون بإقامتهم مع البؤس والفقر ، فإذا عرضت عليهم أن يرحلوا إلى غيرها — حيث الأرض واسعة ، وميدان العمل متسع ، والأمل منفتح — وجدت إعراضاً وتفضيلا للإقامة مع الفقر على الرحيل مع احتمال الغنى ، وترى الشاب المتعلم يتخرج من مدرسة أو جامعة ، وهو يتطلب وظيفة ويتطلب معها أن يكون فى القاهرة وإلا رفض الوظيفة — وتجد الأم تبكى ، والأب يبكى ، إذا أرسل ابنه إلى بعثة أو عُيِّن فى وظيفة بعيداً عنهما بساعات ؛ وتسوء حالة الآباء والأبناء من لوعة الفراق ، وتعرض وظيفة فى الشام أو العراق بضعف المرتب فيرفضها الكثيرون ويرضاها الأقلون ؟ إن الأمم التى تطلب عزها ، وتسعى لرفعة شأنها لابد أن يتحمل أفرادها الجلَد والصبر والشجاعة وركوب الأخطار فى الأسفار ، ولا أخطار اليوم ولا صعاب كأمس ، يوم كان آباؤنا ينتقلون على الحمير والبغال والجمال ، ويقطعون المسافة القصيرة فى الأزمنة الطويلة والطرق غير مأمونة والسبل غير ممهدة .

بساطة العيش

تعجبنى الحياة البسيطة لا تعقيد فيها ولا تركيب ، وأكره ما أكره التكلف والتصنع وتعقيد الحياة وتركيبها .

ويظهر أن المدنية والحضارة تميل دائماً إلى تعقيد الحياة وتركيبها . وكلما قرأت فى الحضارة المختلفة — رومانية أو إسلامية أو أوربية حديثة — وجدتها جميعاً تتشابه فى الميل إلى التعقيد والتركيب ، والإسراف فى البذخ والترف والرفاهية ، ففى الحضارة الإسلامية — مثلا — قرأت أن الوزير ابن الفُرات تناهى فى الترف حتى ما كان يأكل إلا بملاعق البلور ، وما كان يأكل بالملعقة إلا لقمة واحدة ، فكان يوضع له على المائدة أكثر من ثلاثين ملعقة ، وذكروا عن المأمون أن مائدته كانت تبلغ فى بعض الأحيان ثلثمائة لون ، وكان راتب أبى طاهر وزير عز الدولة من الثلج فى كل يوم ألف رطل ، ومن الشمع فى كل شهر ألف مَنّ ، وغضب المأمون على جارية له ، فأرسلت إليه تفاحة من العنبر مكتوبا عليها بالذهب « ياسيدى تبت » ، وكانت أم الخليفة المقتدر تعمل نعالها من ثياب تسمى الثياب الدقيقة ، تقطع على قدر النعال ، وتطلى بالمسك والعنبر المذاب ، ويجعل بين كل طبقتين من الثياب مسك وعنبر مجمدان ، وكان لا يمكث النعل فى رجلها إلا أياما ثم ترميه للخدم ، وكان النساء المترفات يشترين جلود الثعالب يحضره التجار من سيبريا ، يبطنّ به ثيابهن فى الشتاء وقد ذكر المسعودى أن إبراهيم بن المهدى استزار الرشيد يوما ، فقدم له على المائدة — فيما قدمه له — طبقاً فيه قطع من سمك ، فقال له الرشيد ، لم صغر طباخك قطع السمك ، قال له يا أمير المؤمنين هذه ألسنة سمك ، فاستحلفه الرشيد

أن يخبره عن ثمن هـذه الألسنة ، فقال له أكثر من ألف درهم ، فرفع الرشيـد يده ، وأبى أن يأكل منها .

ويشبه هـذا ماقرأته مرة أن أحد اللوردات من كبار الأغنياء عمل وليمة لبعض الـكبراء ، فقدم فيها طبقاً فيه ألسنة بعض الطيور النادرة .

وقرأت مرة أن أمريكا فى سنة ١٨٩٩ ، كانت اعتزمت أن تقيم فى معرض باريس عموداً من الذهب يساوى ما فيه مائتى ألف جنيه إشارة إلى أنهـا مملـكة الذهب .

ومثل ذلك ما جاء فى تاريخ الوزراء للصابى أن المعتضـد اجتمع فى خزائنه تسعة ملايين من الدنانير فأمل أن يتمها عشرة ، ويسبكها سـبيكة واحدة ، ويضعها فى مكان بمرأى من الناس ليسير فى الآفاق أن للمعتضد عشرة ملايين ديناراً ذهباً هو فى غنى عنها ، فاخترمته المنية قبل أن يحقق غرضه .

وأمثلة ذلك فى الحضارات القديمة والحديثة ، وهى فى الحديثة آنق وأترف وأعقد ، وقد شمل التعقيد والتصنع والتـكلف كل مناحى الحياة ، وشمل كثيراً من الأوساط بعد أن كان فى الحضارات القـديمة مقصوراً على بعض الملوك والأمراء .

هذا حفل عرس يقام فى بيت الأغنياء حتى والأوساط ، فتقوم دنيام وتقعد وترتبك حياتك وترتبك ، ويمر الشهر والشهران والأسرة لا تعرف الراحة ، من خطوبة وجهاز ، وإعداد حفلة وتنظيمها ونحو ذلك من مشاكل لا عداد لها ، ولا ينتهى الزواج حتى تـكون الأسرة كلها قد تهدمت أعصابها وماليتها من كثرة ما لاقت من العناء ، وما تحملت من أعباء ، وما سبب ذلك إلا ما اندفع فيه الناس من تعقيد وتـكلف وتصنع .

وهذه مظاهر الحياة كلها معقدة ، فالمرأة تقضى نصف عمرها أمام المرآة متصنعة

متجملة ، وهذه مائدة الأكل يقضى الوقت الطويل فى إعدادها وتصفيفها ، وهذا الأكل يقضى فيه كل مرة ساعة أو أكثر فى وضع صنف ، ورفع صنف ، وما إلى ذلك .

وهذه الملذات ووسائلها كلها تعقدت وتركبت ، فالذهاب إلى التمثيل يكلف كثيراً من العناء فى المظهر والملبس والمركب ، ويحب كل ذاهب إليه أن يكون هو فى نفسه رواية ينظر إليه الناظرون ، فى ملبسه ، ومشيته ، ونظراته وما إلى ذلك ، وكل ملذة من ملذات الحياة — مشروعة أو غير مشروعة — لا تنال على بساطتها وسذاجتها ، وإنما تنال على ضروب من التعقيد والتكلف لا نهاية لها .

ومن الغريب أن المتلذذ بهذه الضروب من التكلف لا يلبث أن يعتادها ويألفها على أنها بسيطة ساذجة ، فيبحث عن وسائل أخرى لزيادة تعقيدها .

ولو كان تعقيد الملذات يزيد السرور بها لهان الأمر ، ولكن الواقع أن تعقيدها يضيع بهجتها ، ويقلل الاستمتاع بها ، فالعامل البسيط يتلذذ من منظر رواية بسيطة أكثر مما يتلذذ الغنى المترف من رواية معقدة ، والمرأة الفقيرة تفرح بجلبابها الجديد البسيط أكثر مما تفرح امرأة غنية بفستانها الأنيق الموشى .

هذا فضلا عما يستوجبه هذا التكلف والتعقد من أسباب التعاسة ، فكم بيت شقى بسبب امرأة فى البيت تتكلف أكثر مما تحتمل ميزانيتها فى الملابس وأدوات الزينة ، وكم أسرة شقيت لأن رجلا يحتفل بسكره أو قماره أكثر مما يحتفل بضرورات بيته ، وكثير من البيوت بائسة لأن حاجة المعيشة تعقدت وتركبت فأصبحت ميزانياتها لا تكفى لضروراتها ، وكثيراً ما تضطر تكاليف الحياة وتعقدها أن يسلك الناس سبلا غير شريفة فى الحصول على المال الذى تتطلبه تعقدات الحياة ، ومن استطاع أن يحتفظ بشرفه عاش فى قلق وهمّ من

المطالب الكثيرة التي تحيط به ، والتي يستطيع أن يحتملها في نفسه ولكنه لا يحتملها في أهله وولده .

وضروب المعاملة والسلوك يسودها التصنع والتكلف ومظاهر الرياء ، في الوظيفة وفي المصالح الحكومية ، وفي المحال التجارية ، وفي الحفلات والولائم والأفراح والمآتم ، لا شيء من البساطة ولا شيء من الرجوع للفطرة .

وحتى الآداب والفنون دخلتها الحضارة فعقدتها ، وملأتها زينة وصناعة ومحسنات لفظية ومحسنات معنوية ، واستعارة ومجازاً ، وتكلفاً في التعبير لا يجرى مع الطبيعة ، والروائي لا يكون روائياً حقاً حتى يغرب ، والممثل لا يكون ممثلا حقاً حتى يتصنع ويتكلف البكاء والضحك ، والصياح وإلواء اللسان والتشدق في الأداء .

والناس في مخاطبتهم لا يسلكون أقرب طريق للفهم والإفهام ولا أصدق عبارة وأبسطها للتعبير عما في النفس ، حتى ليصعب علينا في كثير من الأحيان معرفة الحق في الموضوع ، لما تمتزج به الحقيقة من شكوك وغموض وإبهام وتصنع وتزويق ، مع أن البساطة في التعبير هي خير وسيلة للإقناع والإفهام ، ورب كلمة صريحة صادقة بسيطة فعلت ما لا تفعل الخطب المزوقة ، والأحاديث المنمقة ، وخير الأدب ما مال إلى البساطة ، وخير التمثيل ما جرى على الطبع ، وخير الفن ما عبر عن النفس في بساطة ويسر .

من كل هذا نرى أن الحضارة صحبها في كل نواحيها تعقيد وتكلف ورياء وتصنع وبعد عن البساطة ؛ وأن هذا التكلف والتصنع قد جر من الشرور على العالم ما لا يحصى ، ولكن هل هذا عرض ملازم للحضارة لا يمكن أن تنفك عنه ، أو هو — كما يقول المناطقة — عرض مفارق يمكن أن يكون ، ويمكن ألا يكون .

إن الحضارة درجة في الرقى طبيعية فلا يمكن ولا من الخير أن يتبدى الناس بعد أن تحضروا ، ولكن ألا يمكن أن نتحضر وأن نتبسط معاً ؟

لست أرى أن الحضارة من لوازمها التعقيد ، بل إنى أتصور حضارة سامية تمتى ببساطة العيش مع انتفاعها بما وصل إليه العلم .

وقد قرأنا أخباراً عن قوم نبلاء عاشوا عيشة البساطة وسط الحضارة كما فعل تولوستوى فى حياته الأخيرة ، وقد قرأت قصة لطيفة فى كتاب « أدب النديم » إذ حكى أن عبد الله بن طاهر دعاه غنى إلى وليمة ، ثم أخر الأكل لإعداده إعداداً يتناسب ومقام ابن طاهر ، فطال غيابه ثم أحضر من الألوان والتصنع والتكلف ما لا حد له ، فلما هم ابن طاهر بالانصراف سأله الداعى : أيأمر الأمير بشىء ؟ قال : أن تذهب إلى فلان وتتعلم منه الفتوة ؛ فذهب إليه وكان الوقت وقت غداء فأمر الخادمَ أن يحضر ما عنده من غير أن يزيد شيئاً ، فحضر طعام نظيف بسيط لساعته ، ثم قال له : هذه هى الفتوة التى أراد ابن طاهر أن أعلمكها .

على أنا نجد اليوم نزعة ظاهرة فى المدنية الحديثة ، وهى كراهية التكلف والسآمة من التعقيد فى المعيشة ، والإمعانِ فى الملذات ، والتصنعِ فى الفن والأدب والتشدق فى الكلام ، وهى نزعة ظهرت فى نواح كثيرة نرجو أن تعم وتتسع .

أريد من البساطة الصراحة فى القول ، والطهارة فى التفكير ؛ وعدم الإمعان فى المظهر ، والتصرف فى بساطة ويسر ، ونظافة الفكر من كراهية الناس والتعالى عليهم ، والسير فى الحياة كما هى من غير كلفة ولا رياء ولا تظاهر ولا تعقيد ، فقد تكون مائدة نظيفة بسيطة أشهى عند العاقل من مائدة معقدة مركبة ، وقد يكون جمال الفتاة فى بساطة حليها و بساطة ملبسها خيراً من حلىّ مكدسة وثياب مزركشة .

فى بساطة العيش راحة النفس ، وحفظ الصحة ، وحسن التفاهم ، والتخفف من الأعباء المالية وشعور بأن الحياة المادية ليست كل شىء فى الحياة حتى يضيع كل الزمن فى تعقيداتها وتركيبتها ، فهناك حياة روحية سامية جميلة تستحق أن يوفر لها جزء من الزمان ، ويخصص لها وقت من التفكير .

فى المدرسة

كل شىء فى العالم يتقدم ويتغير حسب تطور الأمم ونظمها الاجتماعية وحاجاتها وأغراضها فى الحياة ، فكما تغيرت مصانع النسيج من مغازل يدوية إلى مصانع ميكانيكية تبعاً لتقدم الأمة فى الصناعة ، كذلك يجب أن تتغير مصانع الأجسام والعقول والأخلاق تبعاً لتقدم الزمن وحاجات الأمم ، وكذلك كان ، فالمدرسة القديمة تطورت تطورات مختلفة ، وخدمت أغراضاً متنوعة حسب آمال الأمة وظروفها ، فالأمة يجب أن تحدد أغراضها التى ترمى إليها ، ثم تصوغ مدارسها على وفقها .

لقد كانت التربية فى عهد اليونان الأقدمين ترمى إلى خَلْق جسم قوى معبد للحروب وللدفاع عن البلاد وللفتوح ، فكانت مدارسهم مصنعاً لتأدية هذا الغرض ، وتحول غرض التربية فى أثينا إلى إيجاد طبقة عقلية تعنى بالفلسفة وفهم الطبيعة وما وراء الطبيعة ، فأنشئت المدارس يعلم فيها أفلاطون وأرسطو على هذا النمط لتحقيق هذا الغرض ، وجاء عهد الرومان فكان أهم غرض رئيسى لهم التعليم الحربى فى فنونه ونظمه وترتيباته ، والتعليم البلاغى فى تحرير الخطب وفصاحة اللسان ، فكانت مدارسهم تُعِد لهذين الغرضين ، وفى العصور الوسطى غمرت الناس الموجة الدينية فصُبغت المدرسة هذه الصبغة ، وكان كل شىء يعلَّم لغرض الدين ، حتى العلوم اللسانية والعلوم العقلية .

ومن نحو أربعة قرون غمر الناس — وخاصة أوروبا — موجة عقلية ؛ فانطلق العقل يبحث ويفكر ، واصطبغت المدرسة هذه الصبغة العقلية تبحث وتفكر وتجرب التجارب فى المعامل ، وتأبى أن تأخذ شيئاً من العلم قضية مسلمة حتى يقوم البرهان على صحتها .

وفى هذا القرن وأواخر القرن السابق أخذ علماء التربية يفكرون فى أن يضموا إلى تربية العقل تربية اليد ، فأخذت المدارس تعنى بهــذه الناحية من رسم وتصوير وأشغال يدوية وما إلى ذلك ، وأخيراً جداً تنبهوا إلى وجوب إضافة تربية القلب إلى تربية العقل واليد ، بوضع برامج يكون الغرض منها تحسين العلاقة بين أفراد الأمة الواحدة وبين الأمة والأمم الأخرى ، لما رأوا من أن شرور العالم ومصائبه ناشئة من ســوء هذه العلاقات ، إما بين أفراد الأمة الواحدة بعضهم وبعض ، وإما من ســوء علاقات الأمم بعضها ببعض ، وأن الكوارث الطبيعية من فيضان وزلزال وبركان لا تساوى شيئاً بجانب ما يحدث من الإنسان للإنسان من ظلم وإجرام وإفقار ، فلما شعروا بذلك بدءوا يدخلون فى المدرسة مبدأ تربية القلب ، ولكن — مع الأسف — عنوا بتربية حسن العلاقة بين أفراد الأمة الواحدة بما أدخلوا من دراسة التربية الوطنية ، ولما يعنوا العناية الكافية بتربية القلب من ناحية الإنسانية ، وربما كان من أكبر أسباب مايصيب العالم الآن من ويلات عدم توازن عناصر التربية ، فقد تقدم جداً العنصر العقلى وما تبعه من مخترعات ، فالقوات المحركة والكهرباء والراديو والطائرات وآلاف المخترعات هى كلها نتيجة العلم ، أو بعبارة أخرى نتيجة عنصر العقل ، وكذلك هى كلها نتيجة لعنصر اليد ، ولكن تخلّف جداً عنصر القلب ، إذ لم يدخل فى برامج التربية إلا حديثاً ، وما دخل منه دخل ضيقاً محدوداً بحدود الوطنية .

قصة قرأتها اليوم ، وهى أن عالما كان يفخر أمام فيلسوف هندى بما تقدمه العالم وما اخترعه من مخترعات ؛ فقال ذلك الحكيم : نعم أيها العالم ، إنكم استطعتم أن تجولوا فى السماء كالطير ، وأن تسبحوا تحت الماء كالسمك ولكنكم لم تستطيعوا أن تسيروا على وجه الأرض فى أمن وطمأنينة كالحيوان .

فلو قلل من شوط العقل فى برامج المدرسة وأُخِذَ شىء من نشاطه الكثير فى تربية القلب لكان العالم أسعد ، وهذا ما نشاهده كل يوم فمتعلم لا قلب له شر على الأمة ألف مرة من جاهل له قلب .

ما وظيفة المدرسة ؟ لقد كثرت الإجابات على هذا السؤال ، وخيرها فى نظرى هو إعداد الأطفال والشباب لينسجموا مع المدينة التى ولدوا فيها .

إن الطفل يولد عاجزاً كل العجز عن أداء أى واجب من واجبات الحياة ، ضعيف الجسم ، ضعيف العقل ، غير مسلح بأى سلاح ، مملوءاً بالغرائز الضارة غير المهذبة ، ليس فيه من مزية إلا أنه يتكون من مادة خامة صالحة للتربية ، فتأتى التربية وتصوغ هذه المادة وتجعل منها — إن صلحت — إنساناً عاقلا نافعاً صحيحاً مهذباً منسجما مع مدنيته — لهذا كان لا بد لكل أمة من غرض محدود ومثل أعلى تنشده ، مشتقاً هذا الغرض وهذا المثل من ظروفها وأحوالها ومدنيتها ، ثم تصوغ الأطفال فى المدارس صياغة تحقق هذا الغرض ، وتجعل منهم أعضاء نافعين لجميعتهم ، وتحيطهم بجو من العلم ومن النظام ومن المشاعر والتقاليد يساعد على بلوغ الغاية المنشودة ، لهذا يجب على المدرسة إعداد الناشئين من نواحيهم المختلفة وقواهم المتعددة .

ثم من وظائف المدرسة الإعداد للحياة ، فلكل أمة لها مركزها الخاص ، ولها مرافق متعددة تختلف كثرة وقلة حسب موقفها الاجتماعى من مرافق صناعية وزراعية وتجارية وما إلى ذلك

فكل أمة عليها أن تدرس حاجاتها ومرافقها المختلفة وتحدد ما يتطلبه كل مرفق من النسبة العددية ، وما يتطلبه كل مرفق من الثقافة والإعداد ، ثم تعد الناشئين فى مدارسها لمواجهة الحياة العملية فى مرافقها المختلفة .

يجب أن يكون التعليم فى المدارس نافعاً ، ومعنى نفعه إعداد الشباب للحياة

المستقبلة التى سيواجهها فى حياته العملية ، ويجب أن يوجه التعليم النظرى إلى هذا الغرض النفعى العملى .

قد كان تعليم المهنة قديماً فى المدرسة العملية ، فكان ابن النجار يتعلم التجاره من دكان أبيه ، وابن الحداد والفلاح والتاجر كذلك ، فكان التعليم متجهاً إلى غرض مرسوم ، ولكن ضاع هذا ، وما كان يمكن أن يستمر فى مدنيتنا ، وكان ينقصه الثقافة العقلية والخلقية من حيث إن المتعلم إنسان ، وحلت محل ذلك كله المدارس ، ولكنها تغالت فى الناحية النظرية ، وأهملت الشىء الأساسى ، وهو الإعداد للمهنة وللحياة العملية .

إن المدرسة الحقة والتربية الصحيحة هى التى تنظر إلى شيئين لا بد منهما ، — أولهما — حاجات الأمة إلى أنواع المهن والحرف ونسبها العددية وما تحتاجه كل مهنة وحرفة من ثقافة خاصة — وثانيهما — نوع استعداد الناشئين ، هذا نبوغه فى يده ، وهذا نبوغه فى إدارته ، وهذا نبوغه فى الأعمال المالية ، وهذا نبوغه فى عقله ؛ ثم يتجه التعليم على هذين الأساسين : أساس الغرض وأساس الاستعداد ، ويتجه التوزيع كذلك ، ويوجه الناشئون كذلك ، فإذا كلٌ يعمل حسب ما خلق له ، وإذا كلٌ يعمل حسب حاجات الأمة ، وإذا الناشئ يتضح له مستقبله ويعلم إلى أى طريق هو مسوق .

وهى مهمة عسيرة جداً شعر بصعوبتها أكثر رجال التربية ، وبذلوا الجهد فى حلها ، وأدركت الأمم الحية هذه الغاية السامية فبدأت توجه المدرسة وجهتها الصحيحة .

إن كان هذا النظر صحيحاً فما أغرب ما نسير عليه الآن وقبل الآن . إننا نعلم التعليم الأولى ورياض الأطفال ليسلم كل ذلك إلى التعليم الابتدائى ، والتعليم الابتدائى كله بألوفه المؤلفة يسلم للتعليم الثانوى إلا القليل النادر ، والتعليم

الثانوى بألوفه المؤلفة كذلك يسلم إلى التعليم الجامعى ، إلا فى القليل النادر . كأن التعليم كله يقصد به الجامعة ، فأين الزراعة العملية ، والصناعة العملية ، والتجارة العملية ، ومرافق الحياة كلها العملية ؟

إن التعليم الجامعى فى الأمم ليس إلا للخلاصة من الأمة ، للقادة ، للباحثين ، للنظريين ، فكيف يتجه التعليم كله إليه ويحضَّر له ، ويصبغ الناشئون كلهم أو أغلبهم بصبغته ؟

هذا قلب للوضع وخطأ فى التفكير . إن الذين يتعلمون فى الجامعة لا يصلون إلا إلى نحو ١٠ ٪ من مجموعة المتعلمين فكيف نضحى تسعين لأجل عشرة ؟

لا بد — إذن — أن يقصر الإعداد للتعليم الجامعى على عدد خاص يقاس بحاجة الأمة ، ويقاس باستعداد الناشئ ، وفيما عدا ذلك يجب أن ينظر إلى كل نوع من أنواع التعليم على أنه غرض لا وسيلة ، ومُعِدّ للحياة لا معد للجامعة ، ونتيجة هذا تنويع التعليم وتنويع البرامج وتنويع الغرض وتنويع الإعداد حسب مطالب الحياة المصرية .

لقد وضعتنا الظروف وضعاً شاذاً فكان التعليم كله للوظائف الحكومية ، ثم تحوّل تحوّلاً آخر بعض الشىء فأصبح التعليم للجامعة ، وكلاهما خطأ ، فيجب أن يكون لا للوظيفة الحكومية ولا للجامعة ، ولكن لمرافق الحياة ومطالب الأمة واستعداد الناشئ .

كل ناشئ يجب أن يسلح لنوع مما تحتاجه الأمة على اختلاف حاجاتها لا أن يكون غرض الجميع « شهادة » ، يجب أن يكون غرض كثير من الطوائف أن يكونوا صناعاً مهرة أو تجاراً مهرة أو زراعاً مهرة أو ما شئت من مختلف المهن والحرف ، ثم يجب أن تتعدد المدارس وتتنوع حسب هذه الأغراض .

من توابع هذا الخطأ تقاليدنا فى توزيع الشرف ، وشعورنا أن أكبر شرف

يمنحه الجمهور لموظف الحكومة أو لخريج الجامعة ، فيجب أن تهدم هذه القيم ويوزع الشرف توزيعاً جديداً ، ويوجد شعور عام بأن شرف المهنة الحرة كشرف الوظيفة الحكومية أو أكبر منه .

يجب أن نفعل فى التعليم ما نفعل فى المستشفى ، كل مريض له علاجه الخاص ودواؤه الخاص ، وليس هناك مجنون يعالج المرضى المختلفين علاجاً واحداً ، فما بالنا نصب الناشئين فى قالب واحد مع التباين فى استعدادهم وملكاتهم ومع حاجات الأمة المختلفة ومطالبها المتعددة ؟

إن التعليم فى المدارس يجب أن يكون تفتيحاً للحياة وإعداداً للعمل ، لا تضحية للناشئين لشرف موهوم وعرض مجهول ، ويجب أن توزع الجداول فى المزرعة حسب حاجة الأرض إلى الماء لا حسبما اتفق .

فى الهواء الطلق

— ٣ —

كانت رحلتنا هذه المرة رحلة شتاء، فى الصحراء، وللصحراء جمالها الساحر، سكون عميق يهدئ الأعصاب، وصفاء جو ينعش النفس، وأنس بالطبيعة كما خُلقت، فليس يقع النظر فيها على عمل من أعمال الإنسان، فلا زرع ولا بناء، ولا جند ولا حكومة، كل شىء فيها من عمل الله وحده من غير تدخل أحد؛ جو فسيح طليق تتجاوب فيه الرياح، فلا يحبسها بناء، وشمس تسطع فلا يقيدها قيد، وللهواء والشمس طعم ولون ورائحة غير ما لها فى الحضر. يشعر الإنسان فيها بقربه من الطبيعة وقربه من ربه، ويشعر بلذعة من عيشته الحضرية فى جو مصطنع كل ما فيه وليد التكلف والرياء والنفاق.

وأمعنّا فى طريق السويس حتى وصلنا إلى منتصف الطريق، فعرجنا يَسرة، وبعُدنا عن مسير الناس فى غدوهم ورواحهم، ثم تخيرنا مكاناً نستطيع فيه أن نستدفئ بالشمس إذا شئنا، وننعَم بالظل إن أردنا.

وكنتُ فى رفقة من العقليين المتفلسفين، يحلو لهم التفلسف فى كل شىء، فهم قادرون على أن يخلقوا من الحبَّة قبة، ويؤلفوا من الهَنة كتاباً؛ وهم — بطبيعتهم وثقافتهم — يفلسفون كل ما يقع تحت سمعهم وبصرهم، ويستخرجون منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولذلك أعددت نفسى لرؤية منظر «جامعة فى الصحراء»، أو إعادة ذكرى مذهب المشّائين، ولكنى ما استطعت أن أحزِر وجهة الحديث ولا موضوعه، وإن كنت توقعت أن يكون بطلا الحديث رجلين، أحدهما تفلسف فى مصر، ثم أتم فلسفته فى فرنسا، وقرأ كثيراً حتى كاد يلتهم الكتب، ولا يأتى حديث عن كتاب إلا وصفه لك

فى إفاضة ، وشرح نوع فلسفته وقول نَقَدَته ، وهو — كما يقول العرب فيه — علمه أكبر من عقله ، ولنسمّه على عادة النحو بين بزيد ؛ والآخر متفلسف فى مصر فقط ، لم يقرأ كما قرأ الأول ، ولكنه فكّر طويلا فى قراءته القليلة ، فكان عقله أكبر من علمه ، ولنسمه بعمرو . وهما فى حديثهما دائماً كالضرّتين ، لا يقول أحدهما رأياً إلا نقضه الآخر ، ولا يذهب أحدهما ناحية إلا يذهب الآخر الأخرى ؛ يُدل زيد بعلمه الواسع ، ويدل عمرو بنقده اللاذع ، ويفخر الأول بغذائه الشامل ، ويفخر الآخر بهضمه الكامل . ولكن رجوت أن صحو الجو والقصد إلى الراحة يجعلان من خلافهما وفاقاً ، ومن فلسفتهما شعراً ، ولكن خاب ظنى ، فما بالطبع لا يتخلّف ، ويموت الزامر وإصبعه تلعب .

●●●

بدأتُ الحديث بالتغزل فى الصحراء وجمالها ، والجو وصفائه ، ونسيت فعمقت ، فقارنت بين جمال الريف وجمال الصحراء ، وجمال الزرع وجمال الرمل وجمال البساطة وجمال التركب ، وجمال الخِلقة وجمال الصنعة ، ففتحت من حيث لا أدرى باباً من الجدل لا ينتهى ، وكان هذا كل نصيبى من الحديث ، ثم استطار الشر بينهما .

زيد ، أتظن — يا أستاذ — أن هناك فى الخارج شيئاً اسمه جمال ؟ إننا نحن بأنفسنا نخلق الجمال ، إن الأمر فى الجمال ليس كالأمر فى « الترمومتر » الحائطى يريك درجة حرارة الحجرة من غير أن يكون لنا دخل فيها ، بل هو « كالترمومتر » نقيس به حرارتنا ، فهو لا يبين شيئاً ما لم نضعه تحت لساننا ؟ إنه ليس كحاصل الجمع وحاصل الضرب ، هما كذلك فى الخارج أخطأنا أم أصبنا ، بل هو كالشىء تذوقه فتستحليه ، ويذوقه الآخر فيستمرّه ، والأكل تستطعمه أنت ويستقبحه غيرك ، وكلا الحكمين صحيح . إن الصورة

الفنية المعروضة لا قيمة لها فى ذاتها ، وإنما ذوقنا هو الذى ينشىء جمالها ، ولذلك إذا لم يكن ذوق يستجملها لم تكن جميلة . والجمال مقصور على من له ذوق يذوق جمال الصورة ، وإن شعر امرىء القيس وأبى نواس والمتنبى وشوقى ليس له قيمة ذاتية ، إنما جماله لمن مرن ذوقه على نحو خاص حتى صار يتذوّق جماله ، فإذا لم يكن الذوق لم يكن الجمال ، فليس جمال الشىء صفة خارجية كوزنه مثلا ، وإنما هو ذوق فينا ، ولذلك لا يختلف الناس فى زنة الشىء ، ولكنهم يختلفون جد الاختلاف فى جماله .

إن العلم الآن لا يؤمن إلا بالمنظور والمسموع ، لا كما كان العهد فى القرون الوسطى يؤمن بالمتخيَّل والموهوم . وعلم النفس الحديث أبان أن الحكم على الأشياء — ومنها الحكم بالجمال والقبح — ناتج من عوامل كثيرة لا شعورية ؛ فالذوق قد يستهجن قطعة موسيقية ويكره — دائماً — أن يسمعها ، فإذا حلّلت ذلك تحليلا دقيقاً رأت أنها لا ترجع إلى القطعة نفسها ، ولكنها سُمِعت لأول مرة فى ظروف سيئة للشخص أوحت إلى عقله الباطن كراهيتها ، فظل يكرهها دائماً ، والقطعة الموسيقية نفسها لا دخل لها فى ذلك . وكذلك ترى من الناس من يكره اللون الأصفر أو الأزرق لأسباب خاصة حدثت له ، وقد ينساها ويبقى أثرها فى نفسه ؛ أما اللون نفسه فلا شأن له بالكراهية أو الاستحسان .

كل هذا وأكثر منه كشفه العلم ، فأصبح من يقول بالقيمة الذاتية للجمال طرازاً قديماً .

• • •

هنا احمرّ وجه صاحبنا « عمرو » من لفحة الهواء والشمس — أولا — ومن كلام زيد ثانياً ؛ وقال : هذا قول هراء يحملكم عليه إيمانكم دائماً بما

فى الكتب ، وهيامكم دائماً بالجديد وإن لم يُبْن على أساس صحيح .

لو صح قولكم لم يكن لصورة فضل على صورة ، ولا لشعر فضل على شعر ، ولا لجمال امرأة فضل على جمال أخرى ، وكان كل ذلك يرجع إلى الذوق الشخصى فقط ، ولكان شعر أبى نواس والمتنبى وشوقى كشعر أحقر شاعر . كل ما هنالك من فرق أن هذا يستحسنه ذوق ، وذاك يستحسنه آخر ؛ ولما كان هناك معنى لقولنا شعر عظيم وشعر حقير ، وصورة رائعة وصورة قبيحة ، إلا أن يكون تعبيراً فقط عن شعور القائل ؛ ولو كان هذا كافياً لحكمنا على الصورة الجميلة أو الشعر الجميل بعدد الأصوات ، بقطع النظر عن ذوق راق وذوق غير راق ، وذوق الفنيين وغير الفنيين ، وهذا ما لا يسلم به عاقل . أما على رأيى فالأمر واضح ، وهو أن هناك ذوقاً راقياً وذوقاً غير راق ، ومعنى الذوق الراق أن صاحبه يدرك فى الشىء المرئى أو المسموع صفات ذاتية فيه لا يدركها الذوق غير الراق . على أننا لم نقل إن جمال الشىء وقبحه — كوزن الشىء — محل وفاق ، ولكنه محل خلاف ؛ وسبب الخلاف بين الناس الاختلاف فى الذوق ، ومعنى الاختلاف فى الذوق أن بعض الأذواق قادر على إدراك صفات الجمال والقبح فى الشىء وبعضها غير قادر . وإنى أومن بأن الذوق يختلف باختلاف زمان الشخص ومكانه ، وبمقدار المدنية التى يعيش فيها وبمقدار ثقافته ، وبمقدار مزاجه وسنه ، وبنوع وراثته ، ولكن ليس معنى هذا أن حكمى بالجمال والقبح يقتصر على حالتى النفسية والعقلية وأن ليس هناك صفات خارجية فى الشىء المحكوم عليه .

وما الذى دعاك — يا أخى — إلى أن تخرج معنا إلى الصحراء تتحسس جمالها إن لم يكن هناك إلا الذوق ؟ لقد كان يكفيك ذوقك فى بيتك ، وفى أى منظر يقع عليه حسك — ولماذا قصر ذوقنا على إدراك الجمال فى أشياء خاصة كالموسيقى والشعر والتصوير والطبيعة ، ولم يتعدها إلى غيرها ؟ أليس ذلك لأن

فيها صفات خاصة إذا توفرت فى الشىء كان جميلا ، وإن لم تتوفر كان قبيحاً ؟

• • •

ومُدّت مائدة الصحراء ففرشت صحف الجرائد ، وأثقلت بالصحاف ، من دجاج ولحم و بطاطس ، ثم موز و برتقال .

وأخـذ صاحبنا « عمرو » يلذع صاحبنا « زيداً » بنوادره ، فيقول : « ما أشهى اللحم » ولـكنه يا أخى ليس شهياً فى ذاته ، فإذا حوّرت ذوقك وجدت الفول النابت أشهى ، والجبن بالفجل ألذ ، وليس فى حمرة البرتقالة واستدارتها جمال ، إنمـا هو ذوقك ، ولو أن ذوقك استجمل حجراً مدوّراً وفضله على البرتقالة فى جمالها لم يكن ثمة محل للجدل ، ويُتبع كل لذعة منه بضحكة تستخرج ضحكنا .

وانتهينا من الأكل ، ورجوت أن ينتهى الحديث ، وحاولت ذلك فعلا ، ولـكنى أخفقت ؛ فصاحبنا عمرو عنيد ، يلجّ فى الخصومة حتى يريد أن يدخل مُناظره فى جُحْر ، فأثار مسألة أعقد وأدق ، إذ سأل : هل رأيك فى الأخلاق والحق كرأيك فى الجمال ، شىء نسبى ليس إلا ، أولهما وجود ذاتى خارجى ؟ وهل العلم الذى لا يؤمن إلا بالمنظور والمسموع يؤمن بشىء خارجى اسمه العدل والظلم ، أو الحق والباطل ؟ وما رأيك فى أقوال القرون الوسطى فى ذلك ؟

زيد — اهزأ بى ما شـئت وهرّج ما أردت ، فليس يزيدنى ذلك إلاّ تمسكاً برأيى ، والشأن فى الفضيلة والرذيلة والحق والباطل عندى كالشأن فى الجمال والقبح . إن الإنسان أول ما واجه الأعمال الصادرة من أمثلة ، رأى أن بعض الأعمال — التى تصدر عن الناس — تسرّه وتدخل عليه اللذة فرضيها وسمّاها فضيلة أو ما يرادف ذلك ، ورأى بعض الأعمال تؤلمه فسماها

رذيلة أو ما يرادفها ، ثم أتت الأجيال بعد ذلك فنظرت إليها كأنها أشياء خارجية لها قيم ذاتية ، فقدستها أو احتقرتها .

فكل فضيلة أو رذيلة ترجع إلى إحساسنا باللذة والألم ، فالصدق والكذب والعدل والظلم ، والشجاعة والجبن ، كل هذه رضيناها لأنها سببت لنا لذة أو ألما ، ثم نظرنا إليها كأنها أشياء مجردة تُطَلب لذاتها ، أو تتجنب لذاتها ، كشأن البخيل طلب المال أولاً لأنه وجده محققاً لأغراضه ، موفياً للذاته ، ثم بمرور الزمن والإعتياد والألف طلب المال لذاته . ولما ارتقى الإنسان واتسع أفقه أصبح يقيس اللذة والألم بمقياس الأمة والمجموع ، لا بمقياس شخصه . إنما هى على كل حال ترجع إلى شعورنا وشعور الناس باللذة والألم ، وهذا الشعور فينا وليس خارجا عنا ، وعواطفنا ومنافعنا هى التى تملى علينا الحكم بالخير والشر ، فالسعادة هى الغاية الأخيرة لا الفضيلة ، وإنما الفضيلة وسيلة للسعادة . وحكمنا على الناس كذلك ، فنحن نحكم على الإنسان أنه طيب لأنه يسعدنا ويسعد مجتمعنا ، والعكس . وهذا أيضاً هو ما تتجه إليه النظريات الحديثة فى الأخلاق وعلم النفس والاجتماع ، وهذا هو العلة فى تغير تقويم الأخلاق باختلاف العصور والأوضاع وتغير ترتيبها فى الأهمية ، وذلك باختلاف الناس لا باختلاف الأشياء ؛ والعمل الواحد قد يكون خيراً فى موقف ، وهو نفسه قد يكون شراً فى موقف آخر ، تبعاً لأثره فى نفوس الناس ومشاعرهم باللذة والألم ، ولو كان هناك شيء خارجي اسمه الحق أو الفضيلة لم يتغير الحكم عليه !

عمرو — كلامى معك فى الحق والخلق ككلامى معك فى الجمال ، وردى عليك ردى عليك . إن الحق والباطل والخير والشر معان مجردة لها وجود ذاتى ، بقطع النظر عن نتائجها ، ويجب أن يطلب الحق لذاته بقطع النظر عما ينتج من

لذة ، ويتجنب الباطل لذاته لا لألمه ؛ شأن الخير شأن الحق ، شأن الصدق ، شأن حكاية الواقع ، فإذا قلت إن قنبلة سقطت فى مكان كذا ولم تنفجر ، فهذه حقيقة حدثت فى الوجود بقطع النظر عن نتائجها ، علم الناس بها أو لم يعلموا ، شعروا بها أو لم يشعروا ؛ وشعورنا وعدم شعورنا لا دخل له فى الموضوع ، وهذا إن وافق الواقع فهو صدق ، وإذا أخبرت به ففضيلة كائنا ما كان أثر الخير فى نفوسنا . قد يؤلم بعضَ الناس الصدقُ ، وقد يلذّ بعض الناس ، ولكن هذه أعراض لا شأن لها بالموضوع فى حد ذاته ؛ ومَثلك إذا تلذذت أو ألمت كمثل « الترمومتر » الحائطىّ الذى ذكرته ، قد تدل على درجة حرارة عشرين ، ولكن قد تكون قد شربت معرَّقاً أو جريت شوطاً ، فتشعر أن درجة الحرارة فى الحجرة لا تقل عن أربعين ، وقد تأخذك رِعدة ، فترى أن درجة الحرارة يجب أن تكون صفراً ، وشعورك هذا أو ذاك لا يغير الواقع ، وهو أن درجة الحرارة عشرون .

ولو كان الأمر يرجع إلى الشعور بأثر العمل فقط ولم يكن هناك حق فى ذاته ما احتقر الباطل ولا فُضِّل الفاضل ، ولكان الأمر فى الحق والخير أمر الذى يذوق الشىء فيستطعمه أو يستهجنه وفى ذلك خراب العالم ، وضياع الإنسانية ، بل على رأيك لم يكن فرق بين محق ومبطل ، وفاضل وسافل ، فكل يحكم على الشىء حسب شعوره ومقياسه ، وهل هذا هو ما يقوله علمكم النفسى ؟

الحق — يا أخى — أن هذا ضرب من السفسطة فى أسلوب حديث ، ويجب أن يحارب هـذا الاتجاه كما حارب سقراط وأفلاطون وأرسطو السوفسطائية القديمة .

إن نظركم هذا جعل الحق والفضيلة سلعة تجارية يحسب ثمنها باللذة والألم

فتشرَى وتباع حسب السوق ، ولعل هذا أكبر نقطة سوداء فى مدنيّتكم الحديثة ، ولإصلاحها يجب أن تكون هناك مُثُل عليا من حقائق وفضائل لها قيمَ ذاتية .

إن مثل رأيى ورأيك كمثل العالم فى معمله ، والتاجر فى تجارته ، إن العالم الحق يبحث عن الحقيقة فى ذاتها كائنة ما كانت ، وسواء عنده الشىء الصغير والشىء الكبير ، وسواء عنده فى بحثه الذهب والرصاص ، فيأتى التاجر بعد فيستغل نتيجة بحث العالِم لاستعمال الآلات والسلع وفق ما وصل إليه العلم ، ويقلبه إلى تجارة فيها كل الأخلاق التجارية .

فكذلك نحن وأنتم . نحن نبحث عن الحق حيث كان ، وفى أى حال كان ، ثم تفسدون علينا حقنا باتخاذه متجراً بالبهلوانات السياسية ، والشعوذة الأخلاقية ، وحساب الخُلُق باللذة والألم كما يحسب التاجر بضاعته بالدينار والدرهم . إن الحق لا يتعدد ولا يتغير بالاعتبارات الشخصية كالمادة أما العالم ، إنما تتغير السلع فى الأسواق فى نظر التاجر .

فى نظرى أن الصحراء هذه لها قيمة ذاتية ، وجمالها له قيمة ذاتية ، سواء كان مزاجك مما يلذه هذا الجمال أو لا يلذه ، ويقوّمه أو لا يقوّمه ، فإن قوّمه فمزاجك صحيح وجمال الصحراء حق ، وإن لم يقوّمه فمزاجك غير صحيح وجمال الصحراء حق ، أليس هذا هو الحق يا أيها السيد « زيد » ؟!

* * *

وآذنت الشمس بالغروب ، وبدأ الجو يبرد ، وحرارة الشمس تضعف ، وأخذنا نستعد للعودة ، ورأسى يكاد يتصدع ، وأضاع على الصديقان لذة الصحراء وجمالها ، فآليت من يومئذ ألا أخرج إلى الصحراء ، مع فلاسفة بل شعراء .

وإلى اللقاء ...

أدب الابتهال

هذا نوع من الأدب راق جداً فى الأدب العربى ، ولكن لم يلتفت إليه مؤرخو الأدب ، أحببت عرض نماذج منه لنتبين قوته وروحانيته و بلاغته .

والابتهال فى اللغة التضرع ، والاجتهاد فى الدعاء ، والإخلاص لله فيه ؛ ومن ثم استمد روحانيته وقوته من موقف المبتهل حيث يتحرر من شئون الحياة الدنيا وأعراضها ومشاكلها ومشاغلها ، ويتفرغ إلى ربه ، ويناجيه ، ويسمو عن المادة وحقارتها ؛ فكان بذلك أدب روح لا أدب مادة .

وقد صدر هذا الأدب فى العصور المختلفة من عصر النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ، كلما شعر الإنسان بعجزه لجأ إلى ربه ، وهو موضع دراسات طريفة فى تطوره ونواحيه .

فمن ابتهالات النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعتُ ، أبوء لك بنعمك علىّ ، وأبوء بذنبى فاغفر لى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

ومنها :

اللهم أهدنى لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ، لا يَهدى لأحسنها إلا أنت ، وقِنى سيىء الأعمال وسيىء الأخلاق ، لا يقى سيئها إلا أنت .

ومنها :

اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى ، وتَجمَعُ بها أمرى ،

وتَلُمُّ بها شَعَثِي[1] وتزكّي بها عملي ، وتُلهمني بها رُشْدِي ، وترد بها أُلفتي ، وتعصمني بها من كل سوء .

ومنها :

اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تَحُول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا .

ومنها :

اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يُسمع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن علم لا ينفع .

ومن ابتهالات علىّ بن أبى طالب :

اللهم إنك آنَسُ الآنِسِين لأوليائك ، وأحْضَرُهُمْ بالكفاية للمتوكلين عليك[2] تشاهدهم فى سرائرهم ، وتطلع عليهم فى ضمائرهم ، وتعلم مبلغ بصائرهم ، فأسرارهم لك مكشوفة ، وقلوبهم إليك ملهوفة ، إن أوحشتهم الغُربةُ آنَسَهم ذِكْرُك ، وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك ، علماً بأن أزمّةَ الأمور بيدك ، ومصادرَها عن قضائك . اللهم إن فهِهْتُ عن مسألتى أو عَمِهْتُ عن طِلْبتى فدلنى على مصالحى وخذ بقلبى إلى مراشدى ، فليس ذلك بنُكْرٍ من هداياتك ، ولا بدعٍ من كفاياتك ، اللهم احملنى على عفوك ، ولا تحملنى على عدلك .

ووقفت لأبى حيان التوحيدى على جملة ابتهالات فى الغاية من الجودة والحسن والقوة أقتطف منها ما يمثلها .

---

(١) تلم بها شعثى : تجمع بها متفوق أمرى .

(٢) أى أشد النصراء حضوراً بما يكفى المعتمدين عليه .

فمنها :

« اللهم إنى أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن التفويض إلا إليك ، ومن التوكل إلا عليك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الرضا إلا عنك ، ومن الذل إلا فى طاعتك ، ومن الصبر إلا على بلائك ، وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتى ، والشكر على نعمتك شعارى ودثارى ، والنظرَ إلى ملكوتك دَأبى ودَيْدَنى ، والانقياد لك شأنى ، وشغلى ، والخوفَ منك أمْنى و إيمانى ، واللياذ بذكرك بهجتى وسرورى » .

ومنها :

« اللهم إليك أرفع عُجَرِى و بُجَرِى[1] ، و بك أستعين فى عُسْرى و يسرى ، و إياك أدعو رَغَبا ورهَبا ، فإنك العالم بتسويل النفس ، وفتنة الشيطان ، وزينة الهوى ، وصرف الدهر ، وتلوّن الصديق ، و بائقَة الثقة ، وقُنُوط القلب ، وضعف المنّة ، وسوء الجزع ، فقنى اللهم ذلك كلّه ، واجمع من أمرى شمله ، وانظم من شأنى شتيته ، واحرُسْنى عند الغِنى من البطر ، وعند الفقر من الضجر ، وعند الكفاية من الغفلة ، وعند الحاجة من الحسرة ، وعند الواحة من الفَسُولة[2] ، وعند الطلب من الخيبة ، وعند المنازلة من الطغيان . وأسألك أن تجعل صدرى خِزانة توحيدك ، ولسانى مفتاح تمجيدك . وجوارحى خدم طاعتك ، فإنه لا عز إلا فى الذل لك ، ولا غنَى إلا فى الفقر إليك ، ولا راحة إلا فى الرضا بقَسْمك ؛ ولا عيش إلا فى جوار المقربين عندك » .

ومنها :

اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا ؛ وغِلّ صدورنا ؛ وفتنة أنفسنا ؛ وطموح

---

(١) العجر والبجر : العيوب والأحزان وما أبدى وما أخفى .

(٢) الفسولة : ضعف المروءة .

أبصارنا ، ورَفَثَ ألسنتنا ، وسخف أحلامنا ، وسوء أعمالنا ، وفحش لَجاجنا ، وقبح دَعْوانا ، وتلزقَ ظاهرنا ، وتمزُّقَ باطننا — اللهم فارحمنا وارأف بنا ، واقبل الميسور منا ، فإننا أهل عقوبة وأنت أهل مغفرة ، وأنت بما وصفت به نفسك أحقُّ منا بما وسمنا به أنفسنا — ومن قبل ذلك و بعده ؛ فأطِب عيشنا بنعمتك ، وأرح أرواحنا من كدِّ الأمل فى خلقك ، وخذ بأزمَّتنا إلى بابك ، وأذقنا حلاوة قر بك ، واكشف عن سرائرنا سواتر حُجُبك ، ووكّل بنا الحَفَظَة ، وارزقنا اليقظة ، حتى لا نقترف سيئة ، ولا نفارق حسنة ، إنك قائم على كل نفس بما كسبت ، وأنت بما نُخْفى وما نعلن خبير بصير .

ومنها :

اللهم أنت الظاهر الذى لا يَجْحَدُ جاحد إلا زايَلَته الطمأنينة ، وأسلمه اليأس ، وأوحشه القنوط ، وتردَّد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق ، وأمل قد حُفَّت به الخيبة ، وسرّ قد أطاف به الشقاء ، وعلانية قد أناف عليها البلاء ؛ عقله عقل طائر ولبه لب حائر ، وحكمه حكمٌ جائر ، لا يروم قراراً إلا أزعج عنه ، ولا يستفتح باباً إلا أُرْتِجَ دونه ، ولا يقتبس ضِرَاماً إلا أُجِّج عليه ؛ عثرته موصلة بالعثْرة ، وحسرته مقرونة إلى حسرة ؛ إن سمع زَيّف ، وإن قال حرّف ، وإن قضى جَزّف ، وإن احتجَّ زخرف ، ولو فاء إلى الحق لوجده ظلاً ظليلا ، وأصاب تحته مثوّى ومقيلا .. وأنت الذى فعلك يدل عليك الأسماع والأبصار ، وحكمتك تُعجِّب منك الألباب والأسرار ، لك السلطان والمملكة ، و بيدك النجاة والمهلكة ، فإليك المفرّ ومعك المقر ، ومنك صنوف الإحسان والبر — وأسألك بأصح سر ، وأكرم لفظ ، وأفصح لغة ، وأتمّ إخلاص ، وأشرف همة ، وأفضل نية ، وأطهر عقيدة ، وأثبت يقين ، أن تَصُدَّ عنى كل ما يَصُدُّ عنك ، وتصلنى بكل ما يصل بك ، وتحبّب إلىّ كل ما يحبّب إليك ، فإنك الأول والثانى ، والمشار إليه فى جميع المعانى ، لا إله إلا أنت .

ومنها :

اللهم إنى أسألك جِدًا مقرونًا بالتوفيق ، وعلماً بريئاً من الجهل ، وعملاً عَرِيًّا من الرياء ، وقولاً موشَّحاً بالصواب ، وحالاً دائرة مع الحق ، وفطنة عقل مضروبة فى سلامة صدر ، وراحة جسم راجعة إلى رَوح بال ، وسكونَ نفس موصولاً بثبات يقين ، وصحة حجة بعيدة من مرض شُبهة ؛ حتى تكون غايتى فى هذه الدنيا موصولةً بالأمثل فالأمثل ، وعاقبتى عندك محمودةً بالأفضل فالأفضل . حياة طيبة أنت الواعد بها ، ونعيم دائم المبَلِّغ إليه . اللهم لا تخيِّبْ رجاء هو منوط بك ، ولا تُصْفِرَ كفًا هى ممدودة إليك ، ولا تعذِّب عينا فتحتها بنعمتك ، ولا تذل نفساً هى عزيزة بمعرفتك ، ولا تسلب عقلا هو مستضىء بنور هدايتك ، ولا تُخْرِسْ لساناً عوّدته الثناء عليك ؛ فكما كنت أوّلا بالتفضل فكن آخراً بالإحسان ، الناصية بيدك ، والوجه عاز لك ، والخير متوقع منك ، والمصير على كل حال إليك ؛ ألبِسْنِى فى هذه الحياة البائدة ثوب العصمة وحَلِّنى فى تلك الدار الباقية بزينة الأمن ، إنك على ذلك قدير .

ومنها :

اللهم أعِذْنا من جشع الفقر ، وريبة المنافق ، وتجليح[1] المعاند ، وطيشة التحول ، وفترة الكسلان ، وحيلة المستبد ، وفتور العقل ، وحيْرة المَخْرَج ، وحَسْرَة المُحوج ، وفَلتة الذهول ، وحُزْنة الثُّكول ، ورِقْبة الخائف ، وطُمَأنينة المغرور ، وغفلة الغرور ، واكفنا مئونة أخٍ يَرْصُد مسكوناً إليه ، وبمكرُ موثوقا به ويَخِيس[2] مُعتمداً عليه — وغلِّبْ إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان ، واحرسنا من أنفسنا فإنها ينابيع الشهوة ومفاتيح البلوى ، وأرنا من قدرتك ما يحفظ

---

(١) التجليح : المكابرة .

(٢) يخيس : يكذب .

علينا هيبتك ، وأوضِحْ لنا من حكمتك ما يقلبنا فى ملكوتك ، وأشعّ فى صدورنا من نورك ما يتجلى به حقائق توحيدك — وألِّفْ بيننا و بين الحق ، وقرِّبنا من معادن الصدق ، واعصمنا من بوائق الخَلْق — اللهم إنك بدأت الصنع وأنت أهله ، فعد بالتوفيق فإنك أهله .

ومنها :

اللهم إياك أسأل لساناً سمحاً بالصدق ، وصدراً قد ملىء من الحق ، اللهم أشكو إليك تلهفى على ما يفوتنى من الدنيا وأنى فى طاعة الهوى جاهلا بحقك ، ساهياً عن واجبك ، اللهم إليك المفر من دار منهومُها لا يشبع ، وحَائمُها لا ينقع[1] وطالبها لا يَرْبَع[2] ، وواجدها لا يقنع — اللهم انقلنا عن مواطن العجز ، مرتقياً بنا إلى شُرُفات العزّ ، فقد استحوذ الشيطان ، وخَبُثَت النفس ، وساءت العادة ، وكثر الصادفون عنك ، وقلّ الداعوان إليك ، وكلّ المراعون لأمرك ، وفقد الواقفون عند حدودك وخلَتْ ديار الحق من سكانها ، و بيع دينك بيع الخَلَق[3] واستُهزِئ بناشر مجدك ، وأُقصى المتوسل بك ؛ اللهم فأعد نضارة دينك ، وأفض بين خلقك بركات إحسانك ، واقمع ذوى الاعتراض عليك ، واهتك أستار الهالكين لستر دينك — اللهم إنى أسألك أن تخصنى بإلهامٍ أقتبس الحق منه ، وتوفيق يصحبنى وأصحبه ، ولطف لا يغيب عنى ولا أغيب عنه ، حتى أقول لوجهك ، وأسكت — إذا سكتُّ — بإذنك ، وأُبين إذا أبنت بحجتك ، وأعبُدُ إذا عبدت مخلصاً لك . و إذا مت أموت متنقلا إليك . اللهم فلا تكلنى إلى غيرك ، ولا تؤيسنى من فضلك .

---

(١) حائمها لا ينقع : شاربها لا يروى .
(٢) لايقف ولا ينتظر .
(٣) الثوب البالى .

ومنها :

اللهم قيض لنا فرجاً من عنـدك ، وأتح لنا تخلصاً إليك ، فإنا قد تعبنا بخلقك ، وعجزنا عن تقويمهم لك ، ونحن إلى مقاربتهم فى مخالفتك أقرب منا إلى منابذتهم فى موافقتك ، لأنه لا طاقة لنا بدهمائهم ، ولا حيلة لنا فى شفائهم .

اللهم تولنا فيما وليتنا حتى لا نتولى عنك ، وآمِنّا مما خوفتنا حتى نقر معك ، وأوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا ، وفرّق بيننا و بين الغِل حتى لا نعامل به خلقك ، وأغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك ، فإنك إذا يسرت أمراً تيسر ، ومهما بلوتنا فلا تبلُنـا بهجرك ، ولا تجرّ عنا مرارة سخطك ، قد اعترفنا بر بو بيتك عبوديةً لك فعرّفنا حقيقتها بالعفو عنا ، والإقبـال علينا ، والرفق بنا يا رحيم .

* * *

هذا قليل من كثير مما فى الأدب العر بى من هذا الباب ، وهى كما ترى تتدفق قوة وتفيض روحانية وتسمو معنى ، إلى رصانة بلاغية ، وموسيقى دينية . فلو عنى بها مؤرخو الأدب كما عنوا بالأدب المـادى من الغزل ، والمديح ، والفخر ، والهجاء ، لظهر الأدب العر بى بصورته الـكاملة من مادة وعقل ، وشهوة وروح ! ولعلى أعود بعدُ إلى هذا الموضوع .

محمدٌ رب بيت

فكرة باطلة سادت أفكار بعض الناس فى معنى « الرسالة » فخلع بعضهم عليها أحياناً بعض أوصاف الألوهية ، وأحياناً بعض أوصاف الرهبانية ، من مبدأ البعثة إلى اليوم ، وكان النبى (ص) يحارب هذه الفكرة كما يحارب الإلحاد ، ويعلن ويكرر فى كل مناسبة أنه « بشرٌ رسول » لا « مَلَكٌ رسول » .

من مبدأ البعثة اجتمعت صناديد قريش بمكة فقالوا لمحمد « لقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالا ولا أشد عيشاً منا ، فسل ربك الذى بعثك بما بعثك به فليسيِّر عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا ، ويبسط لنا بلادنا ، وليفجرْ فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل ، فإن لم تفعل فسل ربك أن يبعث مَلَكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك ، ولتسأله فيجعل لك جنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ، ويغنيك عما نراك تبتغى ، فإنك تقوم بالأسواق ، وتلتمس المعاش كما نلتمسه ، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا ، فإن لم تفعل فاتخذ إلى السماء سُلَّمَاً ترقى فيه وتأتى معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول » .

فقال محمد : سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا .

لقد أخطأوا إذ نسوا أنه بشر لا يقدر على الإتيان بهذه الأشياء ولا يستطيع اقتراحها لما فيها من التعنت والتحكم ، وليس للرسول أن يتحكم على الله فيطلب منه خرق قوانينه التى أدار عليها ملكه .

وخطأ آخر مثله وقع فيه بعض المسلمين إذ خلعوا عليه بعض أوصاف الرهبانية ، فقد روى فى الحديث أن بعضهم كان يسأل عائشة : ماذا كان يفعل رسول الله فى بيته ؟ ظانين تبتله ، فكانت تجيبهم أنه يفعل فى بيته ما يفعله الرجل الكريم بأهله . « وسألها رجل : ما كان رسول الله يصنع فى أهله ؟ قالت : كان فى مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة » .

وجاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبى فقال أحدهم : إنى أصلى الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال ثالث : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فقال عليه الصلاة والسلام : «أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » .

لقد كان محمد إنساناً يأكل ويشرب ويمشى فى الأسواق ويتاجر ويتزوج ، وكان رسولا عرف الله ودعا إليه ، اختارته العناية الإلٰهية ليكون سفيراً بين الله وخلقه ، فله جانبه الإنسانى فهو يضرب فى الأرض ويسعى ويكد ، وتتوارد عليه العواطف الإنسانية ، وله جانب روحانى يتصل فيه بربه ، ويتلقى رسالته ويبلغها خلقه ، كما يحيى الناس ويجرى عليه حكم الموت كما يجرى على الناس ، ويتصل بالله كما يتصل الرسل ، ويؤدى رسالته كما يؤدى الرسل ، فمن زعم أنه فوق قوانين البشر فقد أخطأ ، ومن جحد رسالته فقد أخطأ .

وهو فى أداء رسالته أمين معصوم ، وهو فى إنسانيته يفعل ما يفعل الرجل الكامل ، يتطلب معالى الأمور ويترفع عن سفافها وينشد المثل الأعلى ، ويتجمل بالمروءة ، ويشعر بعظم التبعة ، وتطهرُ نفسه فلا يتصنع ، ويفعل فى السر ما يفعله فى العلانية ، ويملؤه الشعور بأن الله خالقه وأن الله يراه ، وأن الله يأمره وينهاه ، فيأتى ما يأتى من الخير ، ويذر ما يذر من الشر ، لا رغبة ولا رهبة ، ولكن حباً فى الله ، ومن أحب أطاع — فكان المثلَ الأعلى للناس فى جانبه

الإنسانى ، وجانبه الروحانى ، فى معاملته وفى بيته ، وفى دعوته ، وفى عبادته ، وفى تضحيته ، وفى إخلاصه .

• • •

لقد كان لمحمد (ص) بيت فى مكة قبل الهجرة ، وبيت فى المدينة بعد الهجرة ، والبيتان مختلفان فى مظاهرهما .

ففى مكة ظل من غير زواج إلى الخامسة والعشرين ، وهى سن متأخرة بالنسبة لحالة العرب الاجتماعية إذ ذاك ، ولكن دعا إلى هذا التأخير فقره ، وما الفقر بعيب ، فلما أتيح له الزواج تزوج ، وكان الزواج مؤسساً على أساس صحيح ، من معرفة الزوج للزوجة فى خُلُقها وخَلْقها ونسبها ، وكانت الزوجة تعرف زوجها كذلك ، فأحر أن يكون هذا الزواج موفقاً ، لقد عرفت خديجة محمداً فى تجارتها ، وكانت تبعث بالرجال يتاجرون لها بالمال فى الشام كما يفعل أغنياء قريش ، فبعثت محمداً فى ذلك فعرفها وعرفته بعد أن سمعت به وسمع بها ، وخبر كلٌّ حال الآخر عن قرب ، ثم كان أن عرضت عليه أن يتزوجها بعد أن خطبها كثير من رجال قريش فأبت عليهم ، ولعلها قرأت فيهم الطمع فى مالها ، ورأت فيه التعفف عن مالها ، كما كانت من أولئك النساء القلائل اللائى يقرأن المعانى فى الرجل أكثر مما يقرأن المادة والمظاهر ، فأرسلت إليه « نفيسة بنت أمية » دسيساً إليه ، فقالت له : ما يمنعك أن تتزوج ؟ قال : ما فى يدى شىء . قالت : فإن كُفيتَ ودعيت إلى المال والجمال والكفاءة ؟ قال : فمن ؟ قالت : خديجة ، فأجاب :

كانت خديجة امرأة مكتملة ، فى الأربعين من عمرها من قريش أمًّا وأبا ، تزوجت فى شبابها رجلا من خيار بنى تميم اسمه أبو هالة فولدت منه ابنين هما هند وهالة ، ثم مات منها فتزوجها قرشى اسمه عتيق بن عابد فولدت بنتاً اسمها هند ثم مات عنها كذلك ، وقد عاش الثلاثة ، ولعل مالها جاءها من قِبَل زوجيها

فكانت ذات مال وذات تجارة فى حياة أبيها .

ثم تزوجت محمداً فى الخامسة والعشرين من عمره .

***

فى بيت ، فى حى التجار بمكة ، كانت تسكن هذه الأسرة خديجة وأولادها الثلاثة ومحمد ، وصبى صغير كانت اشتدت الأزمة بأبيه ، فسأله أهله أن يأخذوا عنه بعض أولاده يعينونه فى تربيتهم ، فأخذ محمد أحدهم ، وكان هـذا الصبى علىّ بن أبى طالب ، كما كان يسكنه مولى لهم هو زيد بن حارثة ، فتعادل البيت بصبيانها وصبيه ، وتعادل الـكسب بمالها وعمله ، وظل هذا البيت سـعيداً خمسة وعشرين عاماً يتبادل فيه الزوجان الحب والألفة والتعاون ، فلم نسمع مرة بخلاف ولا مشادة ولا غضب ، رزقت منه بأولاد لم يعش منهم إلا بنات أربع ، رُبِّين فى هذا الوسط الوادع السعيد . وقد اعتاد العرب فى هـذا الزمن أن يعددوا زوجاتهم ، وخاصة فى سنى شبابهم ، ولم يعدوه عيباً ، ولا تعده النساء كذلك ، ولـكن محمداً لم يفعل هذا حباً فى خديجة وحرصاً على رضاها ، بل لأنه يشعر أنه مهيأ لأمر عظيم يتطلب التقلل من مشاغل الدنيا .

كان يشغله التفكير فى أمر قومه ، وضلالهم فى عبادتهم ، فساد نظامهم ، وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن ما عليه قومه ضلال لا شك فيه ، وما يعبدونه باطل لا محالة ، ولـكن ما هو الحق ؟

وكانت تبدو عليه نزعة دينية حائرة تتلمس الحق وتصبو إليه ، وكان يبث خديجة كل ذلك فتفهمه وتشجعه وتعينه ، ولقد شوهدا ومعهما علىّ فى الـكعبة يعبدون الله على نحو خاص غير ما تفعله قريش ، كان هـذا يملك عليه نفسه ، فكانت خديجة له أكبر عون ، فلما حُببت إليه العزلة ، ورأى أن يُمضى فى عزلته الليالى فى غار حِراء كانت هى التى تُعد له زاده ، وتفهم نفسه وتعينه على غرضه ،

ولما جاءه الوحى لأول مرة ورجع إلى خديجة يرجف فؤاده ، كانت هى التى دثرته وأذهبت روعه وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان رجلا متنصراً عالماً بالأديان فطأنه أنه الوحى ، فكانت أول إنسان آمن برسالته وصدّقه فى قوله لأنها رأت منه ما لم يره أحد ، رأته فى بيته على فطرته وسجيته فلم تقع منه على كذبة ، ولم تقف منه على رياء ، ولا يعرف أحد أحداً كما يعرفه أهل بيته ، فهناك المظهر الحقيق والإنسان على سجيته ، ورأت مقدمات الوحى خطوة خطوة فسهل إيمانها بالنتيجة — ولا تسل عن عظمة هذا الموقف يوم يتجلى للعظيم الحق فيجد فى الوجود إنساناً بجانبه يؤيده ويثبته .

ثم لما أعلن الدعوة لقومه ولقى منهم شر أنواع العنف كانت هى التى تخفف بحديثها وأسلوبها كربه وتؤنس وحشته ، قال ابن إسحق : « كان صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئاً يكرهه مِن رَدٍّ عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة ، إذا رجع تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهوّن عليه أمر الناس » ، وكان من فضل الله أن كانت بجانبه السنين العشر الأولى من الدعوة وهى أشق السنوات عناء وجهاداً وكفاحاً .

لذلك لم يكنّ محمد صلى الله عليه وسلم من الحب والوفاء والتقدير والإعظام لأحد ما أكنه لزوجته خديجة ، فلما قالت له عائشة : «قد رزقك الله خيراً منها . قال : لا والله ما رزقنى الله خيراً منها ، آمنت بى حين كفر بى الناس ، وصدقتنى حين كذبنى الناس ، وأعطتنى ما لها حين حرمنى الناس » .

ولما توفيت فى الخامسة والستين من عمرها فى العام الذى توفى فيه عمه أبو طالب سمى العام « عام الحزن» وكان شديد الحنين إليها والذكرى لها ، فكان من حين إلى حين يبعث بعض الهدايا إلى صديقاتها ، إحياء لذكرها . ودخلت عليه مرة — وهو بالمدينة — أختها هالة ، وكان رسول الله نائماً ، فلما سمع صوتها انتبه

من نومه لفوره وقال : هالة هالة هالة ! ترحيباً بها ، وهياما بذكر أختها ، وإعظاما لأحب الناس إليه .

• • •

أما فى المدينة فقد كان لبيت محمد صلى الله عليه وسلم شأن آخر ، لقد دعاه موقفه فى الدعوة ، وتأييدها بالمصاهرة والنسب ، وطبيعة الحالة الاجتماعية فى عصره ، وظروف كثيرة — ليس هذا موضع ذكرها — إلى أن يعدد زوجاته هذه عائشة بنت صاحبه أبى بكر ، وهذه حفصة بنت صاحبه عمر ، وهذه أم حبيبة بنت أبى سفيان زعيم قريش ، وهذه صفية بنت حُيى بن أخطب سيدة قومها من يهود بنى النضير ، وهذه زينب بنت جحش مطلقة مولاه ومتبناه زيد بن حارثة ؛ وعلى الجملة فكن خمس قرشيات وأربع عربيات من غير قريش ، بين هلالية وخزامية وأسدية وواحدة من بنى إسرائيل . فكان سبب الزواج أحيانا تأليف قوم ، أو توثيق رابطة ، أو تشريعاً جديداً يخالف ما كان عليه العرب ، أو عطفاً على أيّم مات عنها زوجها فى جهاد فى الإسلام .

وكان النساء فى المدينة غير النساء فى مكة ، فهن فى مكة مضغوط عليهن ، مستسلمات لأزواجهن ، من العار أن يرددن لهم قولا ، بحكم بأس رجال قريش وشدتهم وسطوتهم ، وعلى العكس من ذلك نساء المدينة ، فلهن قسط وافر من الحرية ، يراجعن أزواجهن ، ولهن رأى يسمع ، ومطالب تجاب ، واستتبع هذا شيئاً آخر وهو غلبة الجد الدائم على رجال قريش ونسائهم ، وحب الفرح والمرح فى نساء المدينة ورجالها ، ففى الحديث أن عمر بن الخطاب قال : « كنا معشر قريش قوما نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » وفيه : أن عائشة زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبى : أما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . وتعليل ذلك من الوجهة الاجتماعية يطول ،

أفرد رسـول الله لـكل زوجة بيتاً ، ومع هذا فالعواطف الطبيعية للنساء لا يمكن محوها ، ولا من الخير زوالها ، والإنسان مهما كان ، كل منهن كانت تحرص أن يكون لها من رسول الله أكبر نصيب فى حبه ، وكل تغار إن شعرت بعطف أكبر على ضراتها ، وكل تحاسب على النظرة والابتسامة ، ولـكلٍّ نوع من المزايا تُدل بها ، وأخيراً انقسمن إلى حزبين : حزب فيه عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر وصفية وسودة ، وحزب فيه أم سلمة وزينب وميمونة وأم حبيبة بنت أبى سفيان وجويرية .

ثم مشكلة أخرى طبيعية ، فعائشة أحب زوجة إلى رسول الله لمزاياها ، وفاطمة بنته من خديجة ، وطبيعى ما يكون بين البنت ماتت أمها وتزوج أبوها غيرها و بين زوجة أبيها ، و يزيد ذلك فى نفس الزوجة الجديدة أنها لم تلد ، والبنت تزوجت وولدت ، والرسول يحب زوجه و يحب بنته و يحب أولاد بنته .

هذه كلها مشاكل مستعصية ، ما كان يمكن التغلب عليها والمعيشة الهادئة معها لولا حكمة من الرسول فوق كل حكمة ، وكان من نعم الله حدوث هـذه المشاكل وظهورها ، فقد استوجبت من التشريع الإسلامى قدراً كبيراً ، وكان هؤلاء الزوجات — وخاصة عائشة — مدارس يتلقى فيها الصحابة والتابعون علمهم عنهن «واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحـكمة» فيروين الأحاديث فى مختلف الموضوعات من علمهن ، و يحكين لهم ماشاهدن وما سمعن ، وما تصرف فيه الرسول من مشاكل وأحداث أمام أعينهن ، وأدبه فيما بينهن ، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية مأخوذة عن عائشة ، ورُوى لها فى كتب الصحاح ألفان ومائتا حديث ، قال لها عروة يوما : يا أمّاه ! لا أعجب من فقهك ، أقول زوجة رسول الله ، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس ، أقول ابنة أبى بكر ، وكان من أعلم النـاس بذلك ، ولـكن أعجب من علمك بالطب كيف هو وأين هو ؟ قالت : أىْ عُرَيّة ! إن

رسول الله كثرت أسقامه عند آخر عمره ، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات فكنت أعالجها ، فمن ثم .

عدل بينهن فى المعاملة على أدق وجه ، واعتذر من عدم العدل بينهن فى الحب فإنه لا يملكه وقال : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » وكان إذا صلى العصر زار نساءه جميعاً وتحدث لكل منهن ثم بات فى بيت من لها الليلة ، وأحياناً يجتمعن فى بيتها ، وإذا خرج إلى سفر أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها .

إلى أسلوب فى المعاملة ظريف ونمط فى المعاشرة لطيف ، يلعب الأحابيش فتحب عائشة أن ترى لعبهم فتستند على منكب النبى فلا يسأم حتى تسأم ، ويسابقها فتسبقه حتى إذا سمنت سابقاً فسبقها ، فقال هذه بتلك ، ويقول : « إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً وألطفهم بأهله » وكان اليوم يوم عيد فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها جاريتين تضربان بالدف ، فانتهرها أبو بكر فقال رسول الله : دعن يا أبا بكر فإنها أيام عيد .

ويحب الأطفال ويقبلهم ويلاعبهم ويجلسهم فى حجره ، ويأتى أعرابى بدوى فيقول يا رسول الله أتقبل الصبيان ؟ والله ما نقبلهم ، فيقول رسول الله ما أملك أن الله نزع من قلبك الرحمة .

* * *

أزمة كانت تستيقظ من حين لآخر فوضع لها حداً حاسماً . كان رسولا وكان مثلا للناس ، وفهم رسالته حق الفهم ، أنى ليبلغ عن الله رسالته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويدعو إلى الخير ويحذر من الشر ، وليست رسالته أن يجمع ثورة أو يؤسس لنفسه ملكا ، ولا يتأتى أن يؤدى رسالته على أكمل وجه حتى يزهد فى المال وعرض الحياة . ولو التفت إلى المال لم يُطَع هذه الطاعة ، ولا أجيب

هذه الإجابة ، ولا التفت الأتباع إلى المال ، ولم يأبهوا للدعوة ، ولفات على الناس درس التضحية ، ولذلت نفوس الفقراء واضطغنوها فى أنفسهم ، وما أكثرهم ، ولعز الأغنياء فى الدين بغناهم لا بتقواهم ، إذن فليتخل عن كل مظاهر الدنيا والترف فى العيش ، وليعش عيشة أبسط رجل ، وكذلك كان ، فلم يمتلئ جوفه شبعاً ، ويبيت بعض الليالى طاويا ، ويمر الشهر ما يستوقد أهله ناراً ، يعيشون على التمر والماء ، ولا يرون الرغيف المرقق ولا الشاة السميط ، ويموت ودرعه مرهونة عند يهودى فى ثلاثين صاعا من شعير ، ويأتيه مال مرة من الغزو فيقسمه ألف بعير على أربعة أنفس ، ويسوق مائة بدنة فينحرها ويطعمها المساكين ولم يدخر لأهله شيئاً ، فكان فقره إيثاراً لا عوزاً .

لو كان الشأن شأن نفسه فقط لهان الأمر ، عظيم يضحى لربه ولدعوته فيجد من سعادة التضحية أضعاف ما يجد الشحيح بماله وترفه . ولكن ما شأن زوجاته ولم يبلغن فى السمو سموه ، ولا يفهمن المثل فهمه ، ولا يشعرن بالتبعة شعوره — هاهن أولاء يطلبن شيئاً من السعة فى العيش وشيئاً من النعيم الذى ينعم به حتى صغار المسلمين ، وهو يردهن رداً جميلا ، فلما كثر الطلب واشتد الإلحاح كان الموقف الحاسم : « يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن[1] وأسرحكن سراحاً جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما » فبدأ يخير النساء بين الطلاق والعيشة التى تتفق ودعوته ، وبدأ بعائشة فاختارت ربها ورسوله وكذلك فعل سائر نسائه ، وحسم الأمر ووطن أنفسهن على الصبر ، وكان لهن فى رسول الله أسوة .

وتوفى رسول الله وظل نساؤه أمهات المؤمنين يرجعون إليهن فى المشاكل ، ويستفتونهن فيما دق من مسائل ، يأخذ عنهن مؤرخو السيرة تاريخهم ، والمحدثون

---

(١) أمتعكن : أعطيكن متعة الطلاق .

حديثهم ، والفقهاء فقهم ؛ هـذه عائشة يروى عنها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو موسى وابن عباس ؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب ، وعلقمة بن قيس ، وآخرون كثيرون ، وقد عمرت حتى بلغت السادسة والستين ، وتوفيت فى عهد معاوية بعد أن كانت مرجع الناس فى الفتيا ، وخاصة فى أدق المسائل الزوجية بما استفادت من رسول الله ، وكذلك كانت حفصة بنت عمر رويت عنها الأحاديث الكثيرة وإن لم تبلغ مبلغ عائشة ، وكان يروى عنها أهل بيتها كأخيها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية ، وعمرت إلى أن بلغت الستين ، وماتت كذلك فى خلافة معاوية ، وعمرت أم سلمة إلى أن بلغت الرابعة والثمانين ؛ وكانت آخر أمهات المؤمنين موتاً ، وهكذا ، فكان حول كل منهن تلاميذ من أهله وأقاربها وغيرهم يروون عنهن ، ويأخذون عنهن آراءهن فيما حدث من الفتن العظام بعد مقتل عثمان ، ولم ينسين أبداً درس الزهد وبساطة العيش وبذل المال كما علمهن رسول الله ، فقد فُرض لهن الفرض العظيم بعد الفتوح فكن يتصدقن به ولا يدخرن منه ؛ هذه عائشة أتاها مائة ألف درهم ففرقتها فى يومها وكانت صائمة ولم تتذكر أن تشترى لحما بدراهم تفطر عليه ؛ وهذه زينب بنت جحش كانت مع ما يأتيها من عطائها صَنَاع اليدين تصنع بيدها وتخيط ، وتتصدق بكل ذلك فى سبيل الله ، ووصفتها عائشة ضرتها فقالت : « لم تكن امرأة خيراً منها فى الدين ، وأتقى لله ، وأصدق حديثاً ، وأوصل للرحم ، وأعظم صدقة ، وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تتصدق به ويقربها إلى الله » .

صلوات الله عليه وعليهن أجمعين .

ثلاث رسائل للمؤلف

---

١ — عكاظ والمربد .

٢ — ثقافة الجاحظ .

٣ — الفتوة فى الإسلام .

عُكَاظ والمِرْبَد

من أبعد الأماكن أثراً فى الحياة العربية عكاظ والمربد ، وقد كان أثرهما كبيراً من نواح متعددة ، من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الأدبية ، ودراستهما تضىء لنا أشياء كثيرة فى تاريخ العرب .

ولكن يظهر لى أنه لم يعن بهما العناية اللائقة ، فلا نرى فيما بين أيدينا إلا كلمات قليلة منثورة فى الكتب يصعب على الباحث أن يصور منها صورة تامة أو شبهها ، ومع هذا فسنبدأ فى هذه الكلمة بشىء من المحاولة فى توضيح أثرهما وخاصة من الناحية الأدبية .

عكاظ

فى الجنوب الشرقى مكة ، وعلى بعد نحو عشرة أميال من الطائف ، ونحو ثلاثين ميلا من مكة ، مكان منبسط فى وادٍ فسيح به نخل وبه ماء وبه صخور ، ويسمى هذا المكان « عكاظ » وكانت تقام به سوق سنوية تسمى « سوق عكاظ » وقد اختلفت اللغويون فى اشتقاق الكلمة ، فقال بعضهم : اشتقت من « تعكّظ القوم » إذا تحبسوا لينظروا فى أمورهم وقال غيرهم : سميت عكاظاً لأن العرب كانت تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة ، أى يعركه ويقهره كما اختلفت القبائل فى شرفها وعدم صرفها ؛ فالحجازيون يصرفونها وتميم لاتصرفها ، على اللغتين ورد الشعر :

قال دريد بن الصِّمَّة : « تغيبتُ عن يومَىْ عكاظَ كليهما » .

وقال أبو ذؤيب :

إذا بُنِيَ القِبابُ على عكاظٍ وقام البيعُ واجتمع الألوف

* * *

وكان للعرب أسواق كثيرة محلية كسوق صنعاء ، وسوق حضرموت ، وسوق صُحَار ، وسوق الشَّحْر ، لا يجتمع فيها — غالباً — إلا أهلها وأقرب الناس إليها .

وبجانب هذه الأسواق الخاصة أسواق عامة لقبائل العرب جميعاً ، أهمها : سوق عكاظ ، وسبب عمومها وأهميتها على ما يظهر :

(١) أن موعد انعقادها كان قبيل الحج ، وهى قريبة من مكة وبها الكعبة ، فمن أراد الحج من جميع قبائل العرب سهل عليه أن يجمع بين الغرض التجارى والاجتماعى بغشيانه عكاظ قبل الحج ، وبين الغرض الدينى بالحج .

(٢) أن موسم السوق كان فى شهر من الأشهر الحرم — على قول أكثر المؤرخين[1] « والعرب كانت (فى الشهر الحرام) لا تقرع الأسنة ، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يهيجه تعظيما له ، وتسمى مضر الشهر الحرام الأصم لسكون أصوات السلاح وقعقعته فيه[2] » ، وفى انعقاد السوق فى الشهر الحرام مزية واضحة ، وهى أن يأمن التجار فيه على أرواحهم ، وإن كانوا أحياناً قد انتهكوا حرمة الشهر الحرام فاقتتلوا ، كالذى روى فى الأخبار عن حروب الفِجَار كما سيجىء ، ولكن — على العموم — كان القتل فى هذا الشهر مستهجناً ، قال ابن هشام : « أتى آت قريشاً فقال إن البَرَّاض قد قتل عروه وهم فى الشهر الحرام بعكاظ » ، الخ[3] وقد قال ذلك استعظاما لقتله .

---

(١) الأشهر الحرم هى : رجب وذو القعدة وذوالحجة والمحرم .

(٢) تفسير الطبرى ٢ : ٢٠١ ، ولشدة تعظيمها له قيل له رجب مضر ، ولم يكن يستحله إلا حيان : خثعم وطئ — الأزمنة والأمكنة ١ : ٩٠

(٣) سيرة ابن هشام طبع أوربا ١١٨

« فكان يأتى عكاظ قريش وهَوازِن وغَطَفان والأحابيش وطوائف من أفناء العرب »[1] . وكانت كل قبيلة تنزل فى مكان خاص من السوق ، ففى الخبر أن رسول الله ذهب مع عمه العباس إلى عكاظ ليريه العباس منازل الأحياء فيها[2] ويروى كذلك أن رسول الله جاء كندة فى منازلهم بعكاظ[3] .

بل كان يشترك فى سوق عكاظ اليمنيون والحيريون ، يقول المرزوق : « كان فى عكاظ أشياء ليست فى أسواق العرب ؛ كان الملك من ملوك اليمن يبعث بالسيف الجيد والحُلّة الحسنة والمركوب الفاره فيقف بها وينادى عليه ليأخذه أعز العرب ، يراد بذلك معرفة الشريف والسيد فيأمره بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزته »[4] ويروى ابن الأثير عن أبى عبيدة « أن النعمان بن المنذر لمّا ملكه كسرى أبرويز علَى الحيرة كان النعمان يجهز كل عام لطيمة — وهى التجارة — لتباع بعكاظ » .

فترى من هذا أن بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها كانت تشترك فى سوق عكاظ .

واختلفت الأقوال فى موعد انعقادها ، وأكثرها على أنه فى ذى القعدة من أوله إلى عشرين منه ، أو من نصفه إلى آخره ، قال الأزرقى فى تاريخ مكة : « فإذا كان الحج ... خرج الناس إلى مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذى القعدة ، فيقيمون به عشرين ليلة ، تقوم فيها أسواقهم بعكاظ والناس على مداعيهم وراياتهم ، منحازين فى المنازل ، تضبط كل قبيلة أشرافها وقادتها ، ويدخل بعضهم فى بعض للبيع والشراء ، ويجتمعون فى بطن السوق ، فإذا مضت العشرون

(١) الأزمنة والأمكنة طبع الهند للمرزوقى ٢ : ١٦٥
(٢) دلائل النبوة لأبى نعيم طبع الهند ص ١٠٥
(٣) دلائل النبوة ١٠١ ، ١٠٢ (٤) الأزمنة والأمكنة ٢ : ١٦٥

انصرفوا إلى مَجَنّة فأقاموا بها عشراً ، أسواقهم قائمة ، فإذا رأوا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى المجاز ، ثم إلى عرفة . وكانت قريش وغيرها من العرب تقول : «لاتحضروا سوق عكاظ والمَجَنّة وذى المجاز إلا محرمين بالحج» ، وكانوا يُعظّمون أن يأتوا شيئاً من المحارم أو يعدو بعضهم على بعض فى الأشهر الحُرم وفى الحَرم[١] .

***

وظيفته : كان سوق عكاظ يقوم بوظائف شتى ، فهو — أول كل شىء — متجر تعرض فيه السلع على اختلاف أنواعها ، يعرض فيه الأدَم والحرير والوكاء والحذاء والبرود من العَصْب والوشى والمُسَيَّر والعَدَنى[٢] ، و يباع به الرقيق[٣] ، و يعرض فيه كل سلعة عزيزة وغير عزيزة ، فما يهديه الملوك يباع بسوق عكاظ[٤] . و يتقاتل ابن الخِمْس مع الحارث بن ظالم فيقتله ابن الخمس و يأخذ سيف الحارث يعرضه للبيع فى عكاظ[٥] ، وعَبْلة بنت عبيد بن خالد يبعثها زوجها بأنحاء سمن تبيعها له بعكاظ[٦] .

و نسبوا إلى عكاظ فقالوا . أديم عكاظى ، أى مما يباع فى عكاظ[٧] .

ولم تكن العروض التى تعرض فى سوق عكاظ مقصورة على منتجات جزيرة العرب ، فالنعمان يبعث إلى سوق عكاظ بمتجر من حاصلات الحيرة وفارس لتباع به و يشترى بثمنها حاصلات أخرى[٨] ، بل كان يباع فى عكاظ سِلَع من مصر والشام والعراق ؛ فيروى المرزوق أنه قبـل المبعث بخمس سنين حصر السوق من

---

(١) أخبار مكة للأزرقى س ١٣٢

(٢) الأغانى ١٩ : ٧٣ — ٨٢

(٣) تاريخ الطبرى جزء ٣ ص ٢٢٩٨

(٤) الأغانى ١٠ : ٩

(٥) الأغانى ١٠ ص ٢٩

(٦) الأغانى ١ : ٨٤

(٧) ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إليه ، نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم ٧٨ أدب .

(٨) الأغانى ١٩ ص ٧٣ — ٨٣

نزار واليمن مالم يروا أنه حضر مثله فى سائر السنين فباع الناس ما كان معهم من إبل و بقر ونقد وابتاعوا أمتعة مصر والشام والعراق(١).

وكان السوق يقوم بأعمال مختلفة اجتماعية إلى جانب أعماله التجارية ، فمن كانت له خصومة عظيمة انتظر موسم عكاظ « كانوا إذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم حتى يرفع له راية غدر بعكاظ ، فيقوم رجل فيخطب بذلك الغدر فيقول : ألا إن فلان ابن فلان غدر ، فاعرفوا وجهه ولا تصاهروه ولا تجالسوه ولا تسمعوا منه قولا ، فإن أعتب وإلا جعل له مثل مثاله فى رمح فنصب بعكاظ فلعن ورجم ، وهو قول الشّمّاخ :

ذَعَرْتُ به القطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ مَقَامَ الذِّئْبِ كالرجُلِ اللَّعِينِ

ومن كان له دَين على آخر أنظره إلى عكاظ(٢).

ومن كان له حاجة استصرخ القبائل بعكاظ كالذى حكى الأصفهانى أن رجلا من هَوَازن أسر فاستغاث أخوه بقوم فلم يغيثوه فركب إلى موسم عكاظ وأتى منازل مَذْحِج يستصرخهم(٣).

وكثيراً ما يتخذ السوق وسيلة للخِطْبة والزواج ، فيروى الأغانى أنه اجتمع يزيد بن عبد المَدَانَ وعامر بن الطفَيل بموسم عكاظ ، وقدم أمية بن الأسكر الكنانى وتبعته ابنة له من أجمل أهل زمانها ، فخطبها يزيد وعامر ، فتردد أبوها بينهما ، ففخر كل منهما بقومه ، وعدَّد فعالهم فى قصائد ذكرها(٤). فزوجها أبوها ليزيد .

ومن كان صعلوكا فاجراً خلعته قبيلته — إن شاءت — بسوق عكاظ

---

(١) الأزمنة والأمكنة ٢ : ١٦٨

(٢) الكامل لابن الأثير ١ : ٢٤٦ (٣) الأغانى ١٠/١٤٨ وما بعدها .

(٤) انظر الحكاية بطولها فى الأغانى ١٠/١٤٥

وتبرأت منه ومن أعماله ، كالذى فعلت خُزَاعة ، خلعت قيس بن مُنقِذ بسوق عكاظ ، وأشهدت على نفسها بخلعها إياه ، وأنها لا تحتمل له جريرة ، ولا تطالِب بجريرة يجرها أحد عليه[1].

وقد يتفاخر الرجلان من قبيلتين فيفخر كل بقبيلته ومكارمها ، فيتحاكمان إلى حَكَم عكاظ ؛ كما فعل رجل من قضاعة نافر رجلا من اليمن فتحاكما إلى حكم عكاظ[2].

ومن كان داعياً إلى إصلاح اجتماعى أو دينى كان يرى أن خير فرصة له سوق عكاظ ، والقبائل من أنحاء الجزيرة مجتمعة ، فمن قَبِل الدعوة كان من السهل أن يكون داعياً فى قومه إذا عاد إليهم . فنرى قُسّ بن ساعدة يقف بسوق عكاظ يدعو دعوته ، ويخطب فيها خطبته المشهورة على جمل له أورق فيرغِّب ويرهِّب ، ويحذر وينذر .

ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه إلى دعوة الناس بعكاظ لأنها مجمع القبائل ، روى الواقدى أن رسول الله أقام ثلاث سنين من نبوته مستخفياً ، ثم أعلن فى الرابعة ، فدعا عشر سنين ، يوافى الموسم ، يتبع الحاج فى منازلهم بعكاظ والمَجَنّة وذى المجاز ، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة ، فلا يجد أحداً ينصره ، حتى إنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلة ، حتى انتهى إلى بنى عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من الأذى ما لقى منهم[3]. وفى خبر آخر أنه أتى كِندة منازلهم بعكاظ فلم يأت حياً من العرب كان ألين منهم[4]. وعن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الموسم فيدعو القبائل ، فما أحد من الناس يستجيب له ويقبل منه دعاءه ، فقد كان يأتى القبائل بمَجَنّة

---

(١) الأغانى ١٣ ص ٢ وما بعدها .
(٢) أمثال الضبى ص ١٨
(٣) دلائل النبوة ١٠١ ، ١٠٢
(٤) ص ١٠٣

وعكاظ ومنى حتى يستقبل القبائل ، يعود إليهم سنة بعد سنة ، حتى إن القبائل منهم من قال : « ما آن لك أن تيأس منا » ، من طول ما يعرض نفسه عليهم ، حتى استجاب هذا الحى من الأنصار[١] .

وروى اليعقوبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بسوق عكاظ عليه جبة حمراء فقال : يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا وتنجحوا ، ويتبعه رجل يكذبه ، وهو أبو لهب بن عبد المطلب[٢] .

كذلك كان لعكاظ أثر كبير لغوى وأدبى ، فقد رأينا قبائل العرب على اختلافها من قحطانيين وعدنانيين تنزل بها ، وملك الحيرة يبعث تجارته إليها ، ويأتى التجار من مصر والشام والعراق[٣] ، فكان ذلك وسيلة من وسائل تفاهم القبائل وتقارب اللهجات واختيار القبائل بعضها من بعض ما ترى أنه أليق بها وأنسب لها ، كما أن التجار من البلدان المتمدنة كالشام ومصر والعراق كانوا يطلعون العرب على شىء مما رأوا من أحوال تلك الأمم الاجتماعية . وفوق هذا كانت عكاظ معرضاً للبلاغة ومدرسة بدوية يلقى فيها الشعر والخطب وينقد ذلك كله ويهذب ، قال أبو المنذر : « كانت بعكاظ منابر فى الجاهلية يقوم عليها الخطيب بخطبته وفعاله وعد مآثره وأيام قومه ، من عام إلى عام ، فيما أخذت العرب أيامها وفخرها ، وكانت المنابر قديمة ، يقول فيها حسان :

أولاء بنو ماء السماء توارثوا ... دمشق بملك كابراً بعد كابر
يؤُمون ملك الشام حتى تمكنوا ... ملوكا بأرض الشام فوق المنابر[٤]

---

(١) دلائل النبوة ص ١٠٥ (٢) اليعقوبى ١ ص ٢٣ و ٢٤

(٣) يروون أن عبد الله بن جدعان أتى مصر فباع ما معه وعاد إلى سوق عكاظ : انظر الإكليل للهمذانى جزء ٨ ص ١٨٤ وما بعدها .

(٤) الأزمنة والأمكنة ٢ : ١٧٠

فيقف أشراف العرب يفخرون بمناقبهم ومناقب قومهم . . . فبدر بن معشر الغفارى ... كان رجلا منيعاً مستطيلا بمنعته على من ورد عكاظ ، فاتخذ مجلساً بسوق عكاظ وقعد فيه وجعل يبرح على الناس و يقول :

نحن بَنُو مُدْرِكَةَ بنِ خِنْدِفِ   مَنْ يطعنوا فى عينِهِ لا يَطْرِفِ
ومن يكونوا قومه يُغَطْرِفِ   كأنهم لجة بحرٍ مُسْدِفِ

فيقوم رجل من هوازن فيقول :

أنا ابن هَمْدَان ذو التَّغَطْرُفِ   بحرُ بحُورٍ زاخرٍ لم يُنْزَف
نحن ضربْنَا ركبة المُخَنْدِفِ   إذ مَدَّها فى أشهرِ المُعَرَّفِ(1)

وعمرو بن كلثوم يقوم خطيباً بسوق عكاظ و ينشد قصيدته المشهورة :

ألا هبى بصحنك فاصبحينا(2)

والأعشى يوافى سوق عكاظ كل سنة ، و يأتى مرة فإذا هو بسرحة قد اجتمع الناس عليها فينشدهم الأعشى فى مدح المحلّق(3) ، والنابغة الذبيانى تُضرب له قبة أدَم بسوق عكاظ يجتمع إليه فيها الشعراء فيدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعشى والخنساء فينشدونه جميعاً و يفاضل بينهم و ينقد قول حسان :

لنا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ فى الضُّحَى

فيقول لحسان قللت العدد ولو قلت الجفان لكان أكثر . وقلت يلمعن بالضحى ، ولو قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ فى المديح ، لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً(4) .

ودريد بن الصِّمَّة يمدح عبد الله بن جُدْعان بعد أن لاحاه فيقول :

---

(1) الأغانى ١٩ ص ٧٤   (2) الأغانى ٩ ص ١٨٢
(3) الأغانى ٨ ص ٧٩ ، ٨٠   (4) الأغانى ٨ ص ١٩٤ ، ١٩٥

إليكَ ابنَ جُدْعان أعملتُهَا مُخَفَّقَةً للسُّرَى والنَّصَبْ[1] الخ .

وقُس بن ساعدة يخطب الناس فيذكرهم بالله والموت — خطبته المشهورة — ورسول الله يسمع له[2] ، والخنساء تسَوِّم هودجها براية ، وتشهد الموسم بعكاظ ، وتُعاظم العربَ بمصيبتها فى أبيها عمرو بن الشَّرِيد وأخويها صخر ومعاوية ، وتنشد فى ذلك القصائد ، فلما وقعت وقعة بدر وقتل فيها عُتْبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أقبلت هند بنت عتبة إلى عكاظ ، وفعلت كما فعلت الخنساء ، وقالت أقرنوا جملى بجمل الخنساء ففعلوا ، فعاظمت هند الخنساء فى مصيبتها وتناشدتا الأشعار ، تقول إحداهما قصيدة فى عظم مصيبتها وترد الأخرى عليها[3] .

وعلى الجملة فكانوا فى عكاظ يتبايعون ويتعاكظون ويتفاخرون ويتحاجون ، وينشد الشعراء ما تجدد لهم ، وفى ذلك يقول حسان :

سأنشر — ما حييت — لهم كلاما يُنَشَّر فى المجامع من عكاظ

فمن هذا كله نرى كيف كانت عكاظ مركزاً لحركة أدبية ولغوية واسعة النطاق ، كما كانت مركزاً لحركة اجتماعية واقتصادية .

نظام سوق عكاظ :

كانت القبائل — كما أسلفنا — تنزل كل قبيلة منها فى مكان خاص بها ، ثم تتلاقى أفراد القبائل عند البيع والشراء أو فى الحلقات المختلفة . كالذى حكينا أن الأعشى رأى الناس يجتمعون على سرحة ، أو حول الخطيب يخطب على منبر ، أو فى قباب من أدم تقام هنا وهناك ، ويختلط الرجال بالنساء فى المجامع ، وقد يكون ذلك سبباً فى خِطبة أو زواج أو تنادر[4] ، وكان يحضر

---

(١) الأغانى ٩ ص ١٠ (٢) أغانى ١٤ ص ٤١ و٤٢

(٣) صفة جزيرة العرب ص ٢٦٣

(٤) انظر الأغانى ج ١٠ ص ١٤٥ وما بعدها و ج ١٣ ص ١٤٠ وما بعدها .

الأسواق — وخاصة سوق عكاظ — أشراف القبائل « وكان أشراف القبائل يتوافَوْن بتلك الأسواق مع التجار ، من أجل أن الملوك كانت ترضخ للأشراف ، لكل شريف بسهم من الأرباح ، فكان شريف كل بلد يحضر سوق بلده ، إلا عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل أوب »[١] .

والظاهر أن المراد بالملوك هم الأمراء ورؤساء القبائل الذين يرسلون بضائعهم لبيعها فى أسواق العرب ، كملك الحِيرَة والغساسنة وأمراء اليمن ونحوهم . وكانت القبائل تؤدى لرؤسائها إتاوة فى نظير إقامتهم بالسوق ، فقد ذكر اليعقوبى فى تاريخه أخبار أسواق كثيرة كان يُعشِّرها أشرافها — أى يأخذون العشر[٢] ، وفى عكاظ كانت القبائل تدفع لأشرافها هذه الإتاوة « فهوازن كانت تؤتى زهير ابن جذيمة الإتاوة كل سنة بعكاظ . وهو يسومها الخسف وفى أنفسها منه غيظ وحقد »[٣] وكانت الإتاوة سمنا وأقطا وغنما[٤] ، « وكان عبد الله بن جعدة سيداً مطاعا وكانت له إتاوة بعكاظ يؤتى بها ، ويأتى بها هذا الحى من الأزد وغيرهم ، ومن هذه الأتاوة ثياب[٥] » .

وكانت الأشراف تمشى فى هذه الأسواق ملثمة ولا يوافيها (عكاظ) شريف إلا وعلى وجهه برقع ، مخافة أن يؤسر يوماً فيكبر فداؤه ، فكان أول من كشف طريف العنبرى ، لما رآهم يطلعون فى وجهه ويتفرسون فى شمائله ، قال : قبح من وطن نفسه إلا على شرفه ، وحسر عن وجهه وقال :

أَوَ كلما وَرَدَتْ عُكاظَ قبيلةٌ بعثوا إلىَّ عَرِيفَهم يتوسَّمُ
فتوسمونى ، إننى أنا ذلكم شاكى السلاح وفى الحوادث مُعْلِمُ[٦]

---

(١) الأزمنة والأمكنة ٢ س ١٦٦ (٢) اليعقوبى ج ٢ س ٣١٣ وما بعدها .
(٣) الكامل لابن الأثير ١ س ٢٢٩ (٤) أغانى ١٠ س ١٢
(٥) أغانى ٤ س ١٣٦ وما بعدها . (٦) الأزمنة والأمكنة ٣ س ١٦٦

وكان على سوق عكاظ كلها رئيس ، إليه أمر الموسم وإليه القضاء بين المتخاصمين ، قال أبو المنذر : « وتزعم مضر أن أمر الموسم وقضاء عكاظ كان في بني تميم ... » . وكان من اجتمع له ذلك منهم بعد عامر بن الظَّرِب العَدْواني سعد بن زيد مناة من تميم ، وقد فخر المخبَّلُ بذلك في شعره :

لياليَ سعدٍ في عكاظَ يَسُوقُها ... له كلُّ شرقٍ من عكاظَ ومغربِ

حتى جاء الإسلام فكان يقضي بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع[1] .

تاريخ عكاظ :

من العسير جداً أن نحدد بدء عكاظ ، فلم نجد في ذلك خبر يصح التعويل عليه ؟ يقول الألوسي في بلوغ الأرب : « إنها اتخذت سوقاً بعد الفيل بخمس عشرة سنة » ، ولكن إذا بحثنا في الأحداث التي رويت في عكاظ وجدنا ذلك غير صحيح ، فهم يروون — كما قدمنا — أن عمرو بن كلثوم أنشد قصيدته في عكاظ وعمرو بن كلثوم كان على وجه التقريب حول سنة ٥٠٠ م .

كذلك إذا عدنا إلى ما رواه المرزوقي في الأزمنة والأمكنة عن رؤساء عكاظ وجدنا أنه عدّهم قبل الإسلام عشرة أولهم عامر بن الظرب العدواني . وهذا — من غير شك — يجعل تاريخ عكاظ أبعد مما يحكي الألوسي بزمان طويل ، كذلك يروي الأغاني أن عبلة زوجة عبد شمس بن عبد مناف باعت أنحاء سمن بعكاظ[2] .

وظل سوق عكاظ يقوم كل سنة : وكانت فيه قبيل الإسلام حروب الفِجَار ، وهي حروب أربع ، وكان سبب الأولى على ما يروى ، المفاخرة في سوق عكاظ ، وسبب الثانية تعرُّضَ فتية من قريش لامرأة من بني عامر بن صعصعة بسوق

---

(١) انظر تعداد من ولي عكاظ في الأزمنة والأمكنة ٢ ص ١٦٧

(٢) أغاني ١ ص ٨٤

عكاظ ، وسبب الثالثة مقاضاة دائن لمدينه مع إذلاله فى سوق عكاظ ، وسبب الأخيرة أن عروة الرّحّال ضمن أن تصل تجارة النعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ آمنة فقتله البرّاض فى الطريق [١] .

فكلها تدور حول سوق عكاظ ؛ وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بست وعشرين سنة ، وشهدها النبى وهو ابن أربع عشرة سنة مع أعمامه ، وقال : كنت يوم الفجار أنبل على عمومتى [٢] .

واستمرت هذه الحروب نحو أربع سنوات ، وقد كانت هناك نزعتان عند أشراف العرب ، نزعة قوم يقصدون إلى السلب والنهب وسفك الدماء ، لا يصدهم صاد ، ولا يرعَوْن حتى ولا الأشهر الحرم ، ويتحرشون بالناس ، فيمد أحدهم رجله فى سوق عكاظ ويتحدى الأشراف مثله أن يضربوها فتثور من ذلك الثائرة [٣] .

وفريق يميل إلى السلم ودرء أسباب الحروب ونجاح التجارة والأسواق ، بتأمين السالكين وعدم التعرض لهم بأذى ، جاء فى تاريخ اليعقوبى « أنه كان فى العرب قوم يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق فسُمُّوا المُحِلِّين » وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سفك الدماء وارتكاب المنكر فيسمون الذادة « المُحَرِّمين » ؛ فأما المحلون فكانوا قبائل من أسد وطيء وبنى بكر بن عبد مناة وقوم من بنى عامر بن صعصعة ؛ وأما الذادة المحرمون فكانوا من بنى عمرو بن تميم وبنى حنظلة بن زيد مناة وقوم من هذيل وقوم من بنى شيبان . . . فكان هؤلاء يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس [٤] .

وكان من أشهر الداعين للسلم عبد الله بن جُدْعان ، فقد كان إذا اجتمعت

---

(١) انظر العقد الفريد ٣ ص ١٠٨ والأغانى . (٢) النهاية لابن الأثير مادة نجر .
(٣) الأغانى ٤ ص ١٣٦ (٤) اليعقوبى ٢ : ٣١٣ وما بعدها .

العرب فى سوق عكاظ دفعت أسلحتها إلى ابن جدعان ، ثم يردها عليهم إذا ظعنوا ، وكان سيداً حكيماً مثرياً[1].

يظهر أن أصحاب هذه النزعة الثانية وهم الذادة هم الذين سموا هذه الحروب حرب الفجار ؛ لما ارتكب فيها من الفجور وسفك الدماء ، وهم الذين تغلبوا فيما بعد ونجحوا فى وقف هذه الحروب « ودعوا الناس أن يَعُدُّوا القتلى فيَدُوا من فضل وأن يتعاقدوا على الصلح فلا يعوض بعضهم لبعض » وربما كان من أثر ذلك حِلْف الفضول ، وعقد فى بيت عبد الله بن جدعان هذا .

واستمرت عكاظ فى الإسلام ، وكان يعيَّن فيها من يقضى بين الناس ، فعين محمد بن سفيان بن مجاشع قاضيا لعكاظ ، وكان أبوه يقضى بينهم فى الجاهلية وصار ذلك ميراثا لهم[2].

ولكن يظهر أن هذه الأسواق ضعف شأنها بعد الفتوح ، فأصبحت البلاد المفتوحة أسواقاً للعرب خيراً من سوق عكاظ ، وصار العرب يغشَون المدن الكبيرة لقضاء أغراضهم فضعفت أسواق العرب ومنها عكاظ . ومع ذلك ظلت قائمة وكان آخر العهد بها قبل سقوط الدولة الأموية . قال الكلبى : « وكانت هذه الأسواق بعكاظ ومجنة وذى المجاز قائمة فى الإسلام حتى كان حديثاً من الدهر ، فأما عكاظ فإنما تركت عام خرجت الحرورية بمكة مع أبى حمزة المختار بن عوف الأزدى الإباضى فى سنة تسع وعشرين ومائة ، خاف الناس أن ينهبوا وخافوا الفتنة فتركت حتى الآن ، ثم تركت مجنة وذو المجاز بعد ذلك واستغنوا بالأسواق بمكة وبمنى وبعرفة .... وآخر سوق خرجت سوق حُبَاشة خربت ١٩٧ هـ ، أشار فقهاء أهل مكة على داود بن عيسى بتخريبها فخربها وتركت إلى اليوم[3] » .

---

(١) انظر الأغانى ١٩ ص ٧٣ وما بعدها .

(٢) الأزمنة والأمكنة ج ٢ ص ١٦٧ وما بعدها .

(٣) أخبار مكة للأزرقى ص ١٣١و١٣٢

فعكاظ عاصرت العصر الجاهلى الذى كان فيه ماوصل إلينا من شعر وأدب ، وجرت فيها أحداث تتصل بحياة النبى صلى الله عليه وسلم قبيل مبعثه ، ومهدت السبيل قبيل الإسلام لتوحيد اللغة والأدب ، وعملت على إزالة الفوارق بين عقليات القبائل ، وقصدها النبى صلى الله عليه وسلم يبث فيها دعوته ، وعاصرت الإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين والعهد الأموى ، ولكن كانت حياتها فى الإسلام أضعف من حياتها قبله ، وبدأ ضعفها من وقت الهجرة لما كان من غزوات وحروب بين مكة والمدينة أو بين المؤمنين والمشركين ، فلما فتحت الفتوح رأى العرب فى أسواق المدن المتحضرة فى فارس والشام والعراق ومصر عوضاً عنها ، ثم كانت ثورة أبى حمزة الخارجى بمكة ، فلم يأمن الناس على أموالهم فخربت السوق ، وختمت صحيفة لحياة حافلة ذات أثر سياسى واجتماعى وأدبى كبير .

المربد

أما المربد فضاحية من ضواحى البصرة ، فى الجهة الغربية منها مما يلى البادية ، بينه وبين البصرة نحو ثلاثة أميال . كان سوقاً للإبل . قال الأصمعى : « المربد كل شىء حبست به الإبل والغنم . . . وبه سميت مربد البصرة ، وإنما كان موضع سوق الإبل [1] » . وهو واقع على طريق من ورد البصرة من البادية ومن خرج من البصرة إليها . ويظهر أنه نشأ سوقاً للإبل ، أنشأه العرب على طرف البادية ، يقضون فيه شئونهم قبل أن يدخلوا الحضر أو يخرجوا منه .

وقد كان العرب ينزلون فى بادية العراق قبل الفتح الإسلامى ، ونزلت فيه قبائل من بكر وربيعة ، وكونوا فيه إمارة المناذرة فى الحيرة ، فكان هذا الإقليم معروفاً

---

(١) لسان العرب فى ر ب د ، ومعجم ياقوت فى مربد .

لهم قبل الإسلام ، وكانت الرحلات من البادية إلى العراق ومن العراق إلى البادية في حركة مستمرة . ومعلوم أن البصرة إنما خططت في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب ونزل بها العرب على منازلهم من يمنية ومضرية ؛ ولكن يظهر أن المربد كان قبل أن تخطط البصرة وكان قبل الإسلام ، وربما فهم ذلك من قول الطبرى « بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان فقال له انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقيموا . فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذّان[1] قالوا ما هذه البصرة »[2] .

وقال في اللسان — في مادة ب ص ر . « وقال ابن شميل البصرة أرض كأنها جبل من جص ، وهى التى بنيت بالمربد ، وإنما سميت البصرة بصرة بها » .

ولكن أخباره في الجاهلية منقطعة أو معدومة ، مما يدل على قلة أهميته إذ ذاك ، إنما كانت له الأهمية بعد أن فتح العرب العراق وسكنوه وخططوا البصرة ، فقد أنشئت فيه المساكن بعد أن كان مربداً للإبل فقط ، واتصلت العمارة بينه وبين البصرة[3] حتى قالوا فيه : « العراق عين الدنيا ، والبصرة عين العراق ، والمربد عين البصرة ، ، ودارِى عين المربد[4] » .

وقد كان المربد في الإسلام صورة معدلة لعكاظ ، كان سوقاً للتجارة ، وكان سوقاً للدعوات السياسية ، وكان سوقاً للأدب — جاء في كتاب « ما يعول عليه » المربد كل موضع حبست فيه الإبل ... أمنه سمى مربد البصرة لاجتماع الناس وحبسهم النعم فيه — كان مجتمعَ العرب من الأقطار ، يتناشدون فيه الأشعار ، ويبيعون ويشترون وهو « كسوق عكاظ » . وقال العينى : « مربد البصرة . . .

---

(١) الكذان : حجارة رخوة . (٢) تاريخ الطبرى ١ : ٢٣٦٦

(٣) معجم ياقوت في مادة مربد . (٤) عيون الأخبار ٢ : ٢٢٢

محلة عظيمة فيها (فى البصرة) عن جهه البرية كان يجتمع فيها العرب من الأقطار ، ويتناشدون الأشعار ، و يبيعون و يشترون »[1] .

وليس يهمنا هنا أثره التجارى ، و إنما يهمنا شئونه السياسية والأدبية ، وهما مرتبطان بعضهما ببعض أشد الارتباط ، فلا داعى للتفريق بينهما فقد كانت الأحزاب السياسية تنتج أدباً من خطب وشعر ، وكانت الخطب والشعر تقول الأحزاب السياسية وتساعد فى تكوينها والحروب بينها .

المربد فى عصر الخلفاء الراشدين :

كانت أهم أخبار المربد فى ذلك العصر ما كان بعد قتل عثمان بن عفان من سير عائشة أم المؤمنين إلى البصرة ، فإنها نزلت بفناء البصرة ورأت أن تبقى خارجها حتى ترسل إلى أهلها تدعوهم بدعواتها ، وهى المطالبة بدم عثمان ، و بعبارة أخرى الخروج على علىّ ، وكان معها طلحة والزبير ، ثم سارت إلى المربد معهما وخرج إليها مَن قَبِل دعوتها ؛ وخرج إلى المربد كذلك عامل علىّ على البصرة ، وهو عثمان بن حُنَيف ومن يؤيده ، وأصبح المربد وهو يموج بمن أتى من الحجاز ومن خرج من البصرة حتى ضاق المربد بمن فيه ، ورأينا المربد مجالا للخطباء ممن يؤيد عائشة ومن معها ، ومن يؤيد عليًا وعامله . أصحاب عائشة فى ميمنة المربد وأصحاب علىّ فى ميسرته ، ويخطب فى المربد طلحة و يمدح عثمان بن عفان ، و يعظم الجناية عليه ، ويدعو إلى الطلب بدمه ، و يخطب الزبير كذلك ، وتخطب عائشة أم المؤمنين بصوتها الجَهْوَرى ، و يؤيدهم مَن فى ميمنة المربد ، ويقولون صدقوا و بروا وقالوا الحق وأمروا بالحق ، و يؤثر قول عائشة فى أهل الميسرة فينحاز بعضهم إليها و يبقى الآخرون على رأيهم وعلى رأسهم عثمان بن حُنَيف ، و يخطبون كذلك

(١) عقد الجمان مخطوط بدار الكتب جزء ٩٣/٤

يبينون خطأ هذه الدعوة وأن طلحة والزبير بايعا عليًا فلاحق لهما فى الخروج عليه ، ويؤيدهم أبو الأسود الدؤلى وأمثاله[1] .

وهكذا ينتقل المربد إلى مجمع حافل فيه الدعوات السياسية مؤيدة بالحجج والبراهين ، وفيه معرض البلاغة من خطب طويلة وجمل قصيرة متينة ، وفيه الجدل والمناظرة ، وبحث أهم الأحداث فى ذلك العصر ، وهو مقتل عثمان بن عفان ، وتحديد المسئولية فى قتله ؛ ولم تفد هذه الحرب اللسانية فانتقلت إلى حرب بالسلاح وأصبح المربد ساحة للقتال .

المربد فى عهد بنى أمية :

كان العصر الأموى أزهى عصور المربد ، ذلك لأن العرب كانوا قد هدءوا من الفتح واستقرت الممالك فى أيديهم ، وأصبح العراق مقصد العرب يؤمه من أراد الغنى وخاصة البصرة جاء فى الطبرى « أن عمر بن الخطاب سأل أنس بن حجة — وكان رسولا إلى عمر من العراق — فقال له عمر : كيف رأيت المسلمين ؟ فقال : انثالت عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة . فرغب الناس فى البصرة فأتوها» .

وكان المربد باب البصرة يمر به من أرادها من البادية ، ويمر به من خرج من البصرة إلى البادية ، ويقطنه قوم من العرب كرهوا معيشة المدن ، ويقصده سكان البصرة يستنشقون منه هواء البادية ، فكان ملتقى العرب ، وكانوا يحيون فيه حياة تشبه حياة الجاهلية ، من مفاخرة بالأنساب وتعاظم بالكرم والشجاعة ، وذكر لما كان بين القبائل من إحن ، فالفرزدق يقف فى المربد يُنْهِب أمواله فعل كرماء الجاهلية . حكى فى النقائض « أن زياد بن أبى سفيان كان ينهى أن ينهب أحد مال نفسه ، وأن الفرزدق أنهب أمواله بالمربد ، وذلك أن أباه بعث معه إبلا ليبيعها

---

(١) انظر القصة بطولها فى الطبرى جزء ١ ص ٣١٢٥ طبع أوربا ، وفيه بعض ما قيل من الخطب فى المربد فى ذلك اليوم .

فباعها وأخذ ثمنها فعقد عليه مطرف خز كان عليه ، فقال قائل : لشد ما عقدت على دراهمك هذه ! أما والله لو كان غالب مافعل هذا الفعل ، فحلها ثم أنهبها وقال : من أخذ شيئاً فهو له . و بلغ ذلك زياداً فبالغ فى طلبه فهرب ... فلم يزل فى هربه يطوف فى القبائل والبلاد حتى مات زياد(١) .

وكان الأمويون على وجه العموم — يعيشون عيشة عربية ويحتفظون بعربيتهم ، إن أخذوا شيئاً من الحضارة صبغوه بصبغتهم وحولوه إلى ذوقهم ، وكذلك فعل عرب البصرة ؛ أرادوا أن يكون لهم من مربد البصرة ما كان لهم من سوق عكاظ فى الحجاز فبلغوا غايتهم ، وأحيوا العصبية الجاهلية ، وساعد الخلفاء الأمويون أنفسهم على إحيائها لما كانوا يستفيدون منها سياسياً ، فرأينا ظل ذلك فى الأدب والشعر ، ورأينا المربد فى العصر الأموى يزخر بالشعراء يتهاجَون ويتفاخرون ، ويعلى كل شاعر من شأن قبيلته ومذهبه السياسى ، ويضع من شأن غيره من الشعراء ومذاهبهم السياسية .

ومن أجل هذا خلَّف لنا المربد أجل شعر أموى من هذا النوع ؛ فكثير من نقائض جرير والفرزدق والأخطل كانت أثراً من آثار المربد ، قيلت فيه وصدرت عما كان بينهم من منافرة وخصومة . يروى الأغانى أن جريراً والفرزدق اجتمعا فى المربد فتنافرا وتهاجيا وحضرهما العجّاج والأخطل وكعب بن جُعَيل فى خبر طويل(٢) .

كان كل من جرير والفرزدق يلبس لباساً خاصاً ويخرج إلى المربد ويقول قصائده فى الفخر والهجاء ، والرواة يحملون إلى كلٍّ ما قاله الآخر فيرد عليه . قال أبو عبيدة : « وقف جرير بالمربد وقد لبس درعا وسلاحا تاما وركب فرساً أعاره إياه أبو جهضم عباد بن حصين ، فبلغ ذلك الفرزدق فلبس ثياب وشى

(١) النقائض ٦٠٧ ، ٦٠٨ (٢) الأغانى ١٣٢/٤

وسواراً وقام فى مقبرة بنى حِصْن ينشد بجرير ، والناس يسعون فيما بينهما بأشعارهما فلما بلغ الفرزدقَ لباسُ جرير والسلاح والدرع قال :

عجبْتُ لراعِى الضأنِ فى حُطَمِيَّةٍ وفى الدرع عبدٌ قد أُصِيبَتْ مقاتله

ولما بلغ جريراً أن الفرزدق فى ثياب وشىء قال :

لبست سلاحى والفرزدق لُعْبَةٌ عليه وِشَاحا كُرَّجٍ وجَلاَجِلُهْ(١)

وما زالا كذلك يتهاجيان ويقولان القصائد الطويلة الكثيرة حتى ضج والى البصرة فهدم منازلها بالمربد ، فقال جرير :

فما فى كتابِ الله تهديمُ دَارِنا بتهديمِ ماخورٍ خبيثٍ مَدَاخِلُهْ(٢)

وكان لكل شاعر من شعراء المربد حلقة ينشد فيها شعره وحوله الناس يسمعون منه ، جاء فى الأغانى « وكان لراعى الإبل والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى المربد بالبصرة »(٣) .

وكان الناس يخرجون كل يوم إلى المربد ، يعرف كل فريق مكانه فيجلس فيه فينتظر شاعره . فقد روى الأغانى أيضاً أن جريراً بات يشرب باطِيَةً من نبيذ ويهمهم بالشعر فى هجاء الفرزدق والراعى ، فما زال كذلك حتى كان السحر وقد قالها ثمانين بيتاً فى بنى نُمَير فلما ختمها بقوله :

فغُضَّ الطرف إنك من نُمَير فلا كعباً بلغتَ ولا كِلاَبا

كَبَّر ، ثم أصبح حتى إذا عرف أن الناس قد جلسوا فى مجالسهم بالمربد — وكان يعرف مجلسه ومجلس الفرزدق ، دعا فادّهن ولف رأسه ، ودعا غلامه فأسرج له حصاناً وقصد مجلسهم وأنشدها ، فنكس الفرزدق وراعى الإبل(٤) .

ونرى بجانب هؤلاء الفحول أعنى جريراً والفرزدق والأخطل طائفة أخرى

---

(١) النقائض ٦٢٤ (٢) النقائض ٦٨٣ (٣) أغانى ٧/٤٩
(٤) أغانى ٧/٥٠

من كبار الرُّجّاز يقصدون المربد وينشدون رجزهم ، فالعجّاج الراجز يخرج إلى المربد عليه جبة خز وعمامة خز على ناقة له قد أجاد رحلها ، ويقف بالمربد على الناس مجتمعين ، ويقول رجزه المشهور :

« قد جَبَرَ الدينَ الإلٰهُ فجَبَرْ »

ويهجو ربيعة فيأتى رجل من بكر بن وائل إلى أبى النجم ويستحثه على الرد عليه ، فيخرج أبو النجم إلى المربد ويقول رجزه :

« تذكَّرَ القلبُ وجَهْلاً ما ذكَرْ »

ورؤبة الرجاز ينشد رجزه :

« وقاتِمِ الأعماقِ خاوى المُخْتَرقْ »

ويجتمع حوله فتيان من تميم ، فيرد عليه أبو النجم فى رجزه :

« إذا اصطبَحْتَ أربعاً عرَفْتَنى »[1]

كذلك نرى ذا الرمة يقف بالمربد وعليه جماعة مجتمعة وهو قائم وعليه بُرد قيمته مائتا دينار ، وينشد ودموعه تجرى على لحيته :

« ما بالُ عَيْنِكَ منها الماءُ يَنْسَكِبُ »[2]

وينشد كذلك بعض قصائده ، فيقف خياط ينقد شعره نقداً شديداً ويسخّف بعض تشبيهاته ، فيمتنع ذو الرمة عن الذهاب إلى المربد حتى يموت الخياط[3] .

والأمراء والولاة قد يتدخلون فيسكتون بعض الشعراء ، وقد يهيجون بعضهم على بعض خدمة لأغراض حزبية أو سياسية ، فعبد الملك بن مروان يأمر أبا النجم بالمفاخرة مع الفرزدق . وعباد بن حُصَيْن — وكان على أحداث البصرة — يعين جريراً على الفرزدق ويعير جريراً الدرع والفرس والسلاح[4] .

---

(١) انظر الأغانى ٩ س ٧٨ وما بعدها
(٢) أغانى ١٢٣/١٦
(٣) أغانى ١١٣/١٦
(٤) انظر الكامل للمبرد .

وهكذا كان المربد فى العهد الأموى معهداً كبيراً أنتج أدباً غزيراً من جنس خاص ، وكاد هذا الشعر يكون امتداداً للشعر الجاهلى ، لاتحاد الأسباب والبواعث ، فأما الشعر الغزلى كشعر عمر بن أبى ربيعة وأمثاله فليس له كبير أثر فى المربد ، لأنه فوق النزال والمهاجاة والمفاخرة ، فليس مجاله حياة المربد التى وصفناها .

المربد فى العصر العباسى :

بقى المربد فى العصر العباسى ، ولكنه كان يؤدى غرضاً آخر غير الذى كان يؤديه فى العهد الأموى ، ذلك أن العصبية القبلية ضعفت فى العصر العباسى بمهاجمة الفرس للعرب ، وأحسن العرب ما هم فيه جميعاً من خطر من حيث هم أمة لا فرق بين عدنانيهم وقحطانيهم ، فقوى نفوذ الفرس وغلبوا العرب على أمرهم ، وبدأ الناس فى المدن كالبصرة يحيون حياة اجتماعية ، هى أقرب إلى حياة الفرس من حياة العرب ، وانصرف الخلفاء والأمراء عن مثل النزاع الذى كان يتنازعه جرير والفرزدق والأخطل ، وظهرت العلوم تزاحم الأدب والشعر ، وفشا اللحن بين الموالى الذين دخلوا فى الإسلام ، وأفسدوا حتى على العرب الخالصة لغتهم ، فتحول المربد يؤدى غرضاً يتفق وهذه الحياة الجديدة .

أصبح المربد غرضاً يقصده الشعراء لا ليتهاجوا ، ولكن ليأخذوا عن أعراب المربد الملكة الشعرية ، يحتذونهم ويسيرون على منوالهم ، فيخرج إلى المربد بشار وأبو نواس وأمثالهما ، ويخرج إلى المربد اللغويون يأخذون اللغة عن أهله ويدونون ما يسمعون . روى القالى فى الأمالى عن الأصمعى قال : « جئت إلى أبى عمرو بن العلاء فقال لى : من أين أقبلت يا أصمعى ؟ قال : جئت من المربد . قال : هات ما معك . فقرأت عليه ما كتبت فى ألواحى ، فمرت به ستة أحرف

لم يعرفها ، فخرج يعدو فى الدرجة وقال : « شمرت فى الغريب » أى غلبتنى[1] .

والنحويون يخرجون إلى المربد يسمعون من أهله ما يصحح قواعدهم ويؤيد مذاهبهم ، فقد اشتد الخلف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة فى النحو وتعصب كل لمذهبه ، وكان أهم مدد لمدرسة البصرة هو المربد ، وفى تراجم النحاة تجد كثيراً منهم من كان يذهب إلى المربد يأخذ عن أهله . ويخرج الأدباء إلى المربد يأخذون الأدب ، من جمل بليغة وشعر بليغ وأمثال وحكم ، مما خلمه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهم ، كما فعل الجاحظ . يقول ياقوت : إن الجاحظ أخذ النحو عن الأخفش وأخذ الكلام عن النَّظَّام ، وناقف الفصاحة من العرب شفاهاً بالمربد[2] .

وبذلك كان المربد مدرسة من نوع آخر تغير برنامجها فى العصر العباسى عن برنامجها فى العهد الأموى ، وأدت رسالة فى هذا العصر تخالف رسالتها فى العصر السابق .

آخر الأخبار عن المربد :

فى ثورة الزنج التى ظهرت فى فرات البصرة والتى بدأت سنة ٢٥٥ هو حدث قتال بالمربد بين الزنج وجيش الخليفة ، فاحترق المربد . روى الطبرى قال : يقول ابن سمعان : فإنى يومئذ لفى المسجد الجامع إذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه : زَهْران والمربد وبنى حِمَّان فى وقت واحد ، كأن موقديها كانوا على ميعاد ، وجل الخطب وأيقن أهل البصرة بالهلاك[3] .

وتوالت فيه الحرائق وعوتب شاعر البصرة أبو الحصَيْن بن المُثَنَّى على أنه

---

(١) الأمالى ٣ ص ١٨٢ (٢) معجم الأدباء ٦ ص ٥٦

(٣) الطبرى ٣ ص ٢٥٧ وما بعدها طبعة أوربا .

لم يقل شيئاً فى حريق المربد ، مع أن المربد من أجل شوارعها ، وسوقه من أجل أسواقها ، فقال ارتجالا فى آخر حريق لها :

أنتـكم شهودُ الهَوَى تشهدُ ... فما تستطيعون أن تجحدوا
فيامِرْبَدِيون ناشدتُـكمْ ... على أننى منـكمُ مُجْهَـدُ
جَرَى نَفَسِى صاعداً نحوكم ... فمن أجله احترق المربد
وهاجت رِياحُ حَنِينِى لـكمْ ... وظلت به نارُكُمْ تُوقَد
ولولا دموعِى جرت لم يكن ... حريقُكمُ أبداً يَخْمُـد[١]

ويذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ٤٩٩ أن سيف الدولة صدقة بن مزيد تقاتل مع إسماعيل ، فنهبت البصرة وغنم من معه من عرب البر . . . ولم يسلم منهم إلا المحلة المجاورة لقبر طلحة والمربد ، فإن العباسيين دخلوا المدرسة النِّظامية وامتنعوا بها وحموا المربد وعمت المصيبة بأهل البلد سوى من ذكرنا[٢] .

ويقول ياقوت : « إن المربد كان سوقا للإبل ، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس ، وهو الآن (عاش ياقوت حتى سنة ٦٢٦ هـ) — بائن عن البصرة ، بينهما نحو ثلاثة أميال ، وكان ما بين ذلك كله عامراً ، وهو الآن خراب ، فصار المربد كالبلدة المفردة فى وسط البرية » .

ثم عفا أثر المربد ، ولم نعد نجد له ذكراً ذا قيمة ، وأخنى عليه الذى أخنى على عكاظ ، ومات بموته معهدان أدبيان اتصلت حياة الثانى منهما بحياة الأول ، فقاما نحو سبعة قرون ، يخرجان شعراً وأدباً ونقداً كان من تراث العرب .

---

(١) معجم البلدان .
(٢) الكامل لابن الأثير جزء ١٠ ص ١٥١ طبع بولاق .

ثقافة الجاحظ

لست أعلم أحداً فى عصر الجاحظ بلغ مبلغه فى سعة ثقافته وعمقها ، فلقد شملت كلّ معارف زمانه تقريباً على اختلاف ألوانها وتعدد منابعها ؛ حتى ليخيل إلىّ أننا لو جمعنا كل كتبه ورسائله ، ووزعنا ما فيها ، ورتبناها على الحروف الأبجدية ، لخرج لنا من ذلك دائرة معارف تمثل أصدق التمثيل معارف العصر العباسى الأول .

دائرة معارف تشمل الرجال ، والأدب ، والبلاغة ، وعلوم الدين ، والتاريخ ، والطبيعة ، والكيميا ، والفلسفة ، واللاهوت ، والاجتماع ، والاقتصاد ، والصناعة ، والتجارة ، والحيوان ، والنبات ، والفن ، والفكاهة ، ولعله لا ينقصها إلا الرياضة : « الحساب ، والجبر ، والهندسة » ؛ فيظهر لى أنه قصر فيها تقصير المعلم الأول (أرسطو) .

وظل يحصل هذه المعلومات المتنوعة المختلفة وينشرها قرنا كاملا تقريباً . وقد منحه الله ذكاء نافذاً وصبراً غريباً ، وذهناً لاقطاً ، وحافظة أمينة ، وزمناً مباركا ، فتيسر له من ذلك ما لم يتيسر لأحد غيره فى عصره .

ولكن كيف حصّل هذه المعارف ، وما هى الوسائل التى انتهجها فى تحصيلها ؟ لقد بدأ بأخذ العلم عن شيوخ عصره :

١ — فكان فى فجر عهده بالتعليم ثلاثة نجوم لامعة فى اللغة والأدب : الأصمعى ، وأبو عبيدة ، وأبو زيد الأنصارى . وكان لكل منهم ظاهرة .

فأما الأصمعى فكان عالما واسع العلم باللغة ، وواسع العلم بالشعر العربى ، يحفظ الكثير من قصائده وأراجيزه ، له نغمة لطيفة فى إنشاده ، وكان فوق ذلك

يعرف مُلَح العرب ونوادرهم وفكاهاتهم ، ينام الخلفاء والأمراء بها فيضحكهم وينال من عطائهم .

وكان أبو عبيدة لا يصل إلى درجة الأصمعى فى اللغة والشعر والنوادر ، ولا كان خفيف الروح خفّته ، ولكن كان واسع العلم بأنساب العرب ، يعرف القبائل وتسلسلها ومثالبها ومفاخرها ؛ وكان واسع العلم بأيام العرب ، وما كان بين قبائلها من حروب ، ومن انتصر ومن انهزم ؛ وكان يعرف أخبار الأمم وأحداثها التاريخية ؛ وكان فوق ذلك رجلا داهية ماكراً أميل إلى النزعة الشعوبية .

وأما أبو زيد الأنصارى فكان رجلا طيب القلب أولع بغريب اللغة ، وكان ثقة صادقاً ، يتحرى فى روايته وعلمه أكثر مما يتحرى الأصمعى وأبو عبيدة . ويسميه سيبويه الثقة . فإذا قال حدثنى الثقة فإياه يعنى ويصفه الجاحظ فى كتاب الحيوان بما يفهم منه أنه ثقة وليس بناقد ، فما يحكيه فهو صادق فى حكايته ، ولكنه حاطب ليل ، يروى ما يسمع ولا يعرضه للامتحان .

* * *

هؤلاء الثلاثة هم مثقِّفو الجاحظ فى ناحية من ثقافته ، أعنى ثقافته اللغوية والإخبارية ، والأدبية ، وقد تشرب منهم جميعاً ، وأخذ ما عندهم وتأثر بأرواحهم ، فلعل روح الأصمعى الفكهة المضحكة المسامِرة شعّت على تلميذه الجاحظ فكاهة ودعابة ، وقد توسع فيها بما تمده طبيعته وطبيعة عصره . وأخذ من أبى عبيدة مكره ودهاءه مع سعة علمه ؛ فكان واسع الحيلة واسع العلم يستطيع أن يكتسب رضاء الوزيرين المتعادين على التعاقب ، ابن الزيات وابن أبى دؤاد . ثم يظهر أنه لم يأخذ من أبى زيد إلا علمه بغريب اللغة ، وقد أهمل غفلته فلم يتأثر بها ولم توائم نفسه .

* * *

٢ — وأخذ الجاحظ النحو على أبى الحسن الأخفش ، وكان الجاحظ تلميذه وصديقه . والأخفش — هذا — كان المرجع الأوحد فى كتاب سيبويه ، فعنه روى ومنه أخذ ، وكل الطرق التى روى فيها كتاب سيبويه ترجع آخراً إلى الأخفش ، وكان الأخفش من أعلم الناس بطرق الكلام والجدل . يناظر الكسائى فيفحمه ، فيتقيه الكسائى بالمال يبذله له ، فأفاد الجاحظ منه نحوه وطرقا من جدله وأساليبه فى الإفحام .

* * *

٣ — وأتم الجاحظ ثقافته اللغوية والأدبية فى « المِرْبد » ، وهو — كما رأينا — مجمع الشعراء ومصدر اللغة والأدب .

فكان الجاحظ يرحل إليه و « يتلقف منه الفصاحة » كما يقول «ياقوت» ، فتم له بذلك اللغة والأدب بالمشافهة و بالأخذ عن العلماء .

* * *

٤ — وله ناحية أخرى دينية ، من ذلك أنه تثقف فى الحديث ، فأخذ عن بعض رجاله ، وقد حكى فى كتاب الحيوان أنه كان يخرج سَحَراً فى طلب الحديث ، وحَكَى أنه وقعت له موقعة مع عدة كلاب ضخام نبحته فى السَّحَر .

وكان من أهم شيوخ الجاحظ فى الحديث « حجاج بن محمد المصيصى » وهو محدث كبير من أكبر تلاميذ ابن جريج ومن أكبر شيوخ أحمد بن حنبل . وكان حجاج شيخاً ثقة صدوقا ، مات سنة ٢٠٦ هـ ثم اختلط عقله فى آخر عمره ، فكان يقول : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم عن خيثمة . فنهى المحدّثون عن الأخذ عنه . وقد روى الجاحظ عنه بعض الأحاديث . وقصد الجاحظَ بعضُ المحدثين لأخذ الحديث عنه مثل ما روى : « حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال : دخلت على عمرو بن بحر الجاحظ ، فقلت له حدثنى بحديث . فقال :

حدثنا حجاج بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . كما كان من شيوخ الجاحظ أبو سيف صاحب أبى حنيفة وقاضى الرشيد . فقد روى عنه الجاحظ بعض الحديث .

• • •

٥ ـــ ثم تثقف ثقافة الاعتزال ، وكان أهم أستاذ له فى ذلك « النَّظّام » . وثقافة الاعتزال أوسع الثقافات برنامجا ، فقد كان الاعتزال يتطلب من رجاله مطالب عسيرة . يتطلب :

(ا) علماً واسعاً بالديانات الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية ومانوية وغيرها ، لأن المعتزلة نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الإسلام ، ورأوا أنه لا يتيسر لهم ذلك على الوجه الأكمل إلا بمعرفة دقيقة بدينهم وبدين غيرهم ، والاستعداد التام للدخول فى الجدل والمناظرة دفاعا وهجوما ، فعرفوا الأديان الشائعة فى عصرهم وعرفوا مواضع المهاجمة فيها ، وتسلحوا بأسلحة خصومهم .

(ب) واضطرهم ذلك إلى معرفة الفلسفة اليونانية ، لأن خصومهم من اليهود والنصارى كانوا قد اتخذوها أداة للدعوة إلى دينهم ، والنصرة على خصومهم ؛ فتسلحوا بالمنطق والميتافيزيقا والأرسططاليسية .

وكانت فلسفة أرسطو فيها دراسة للحيوان فدرسوه ، وفيها طبيعة فدرسوها ، وفيها سياسة فنظروا فيها ؛ ولكنهم صبغوا ذلك كله بروحهم الدينى . فإذا بحث أرسطو فى الحيوان بحثاً مجرداً بحثها المعتزلة للدلالة على قدرة الله وعلى إبداعه ، واتخذوا منها دليلا على بطلان الإلحاد وفساد الشرك ، فقائلهم بشر بن المعتمِر يقول القصائد الطوال فى الحيوان وعجائبه ، ويختم ذلك بقوله :

سبحان رب الخلق والأمرِ ومُنشر الميْت من القـــبر

فاصبر على التفكير فيما ترى ما أقرب الأجر من الوزر

وأرسطو نظر فى الطبيعة نظراً علمياً بحتاً ، ونظر فيها المعتزلة نظراً علمياً ودينياً معاً :

لو فكر العاقل فى نفسه مدة هذا الخلق فى العمر
لم ير إلا عجباً شاملا أو حجة تُنقَش فى الصخر

(حـ) بل نظروا إلى الفرق الإسلامية الأخرى كما نظروا إلى غير المذاهب الإسلامية ، فجادلوهم وخاصموهم واحتجوا عليهم بالقرآن ، كما احتجوا على أرباب الأديان بالعقل .

كل هـذا دعاهم إلى أن يتثقفوا ثقافة فى منتهى السعة ، ثقافة فى الإسلام نفسه ، وثقافة فى الأديان الأخرى ، وثقافة فلسفية فى المنطق واللاهوت والطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات وغير ذلك .

قالوا بسلطة العقل وقال قائلهم :

لله در العقل من رائد وصاحب فى العسر واليسر
وحاكم يقضى على غائب قضـــية الشاهد للأمر

فنازلهم رجل النقل فاستعدوا لهم :

وقالوا بالإيمان والتوحيد فنازلهم رجال الإلحاد والشرك فاستعدوا لهم . وهكذا كثرت خصومهم فكثر استعدادهم وكثرت أسلحتهم ، فاتسعت ثقافتهم إلى أقصى حد .

وكان الجاحظ من رجالات المعتزلة البارزين ، فكان رأساً فى المعتزلة ، فكان لابد أن يكون رأساً فى الثقافة .

* * *

٦ — هذا كله نمط واحد من نمط ثقافة الجاحظ ، وهو الأخذ عن المشايخ

كل فى فنه ، فاللغة على رجالها ، والحديث على رجاله ، والاعتزاز على أئمته ، وكان له منبع آخر من الثقافة وهو اعتماده على الكتب يقرؤها بنفسه لنفسه ، وكان العلماء إذ ذاك يكرهون من يأخذ العلم عن الكتب ، ولا يثقون به ويسمونه الصحفى ، أى أنه يأخذ العلم عن الصحيفة لا عن الأستاذ . ولكنه لا عيب فى ذلك بعد النضج وأخذ الأصول عن المشايخ .

وقد عكف الجاحظ على قراءة الكتب وصبر عليها واستفاد منها فوائد لا تحصى قال أبو هفان : « لم أر قط ولا سمعت مَن أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان ؛ حتى إنه كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر » .

غرام بالعلم غريب يحمله على أن يستأجر المكتبة من صاحبها ثم يسهر عليها لياليه ليستوعب ما فيها .

* * *

٧ — ومنبع ثالث من منابع ثقافته يستخدمه الجاحظ أحسن استخدام وأدقه وأوسعه ، ولا أعلم له فى ذلك نظيراً ممن قبله أو عاصره ؛ ذلك أنه انغمس فى الحياة الواقعية واستفاد منها ما أمكنه وجعل منها موضوعات لأدبه ؛ فإن كان سقراط قد استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض ، فالجاحظ قد استنزل الأدب من السماء إلى الأرض .

كل شىء يقع تحت حسه موضع لدرسه وموضع لأدبه ؛ فالحيوانات والنباتات ، والصناع الصنائع والمجتمعات والفكاهات ، والرحلات ، والكرماء والبخلاء والأغبياء والأذكياء ؛ وعلى الجملة كل شىء وقعت عليه ملاحظاته ، فكأنه منح من الحواس ، ما لم يمنحه الناس .

دقت ملاحظاته فى طبائع الأشياء وفى نفوس الناس وفى طبيعة المجتمعات

فاستخرج من كل ذلك أدبا ، على حين أننا نقرأ أدباء عصره كابن قتيبة وغيره ، فلا نـكاد نجدهم يمسون حياتهم الواقعية فى شىء .

يجرب بنفسه فى كل حقير وجليل ، ويمعن فى التجربة ، ويصوغ ذلك كله أدبا جميلا .

***

ففى الأمور الطبيعية — مثلا — يراقب الديك : هل إذا كان وحده فى قرية يصيح أولا يصيح ، ليعلم هل يصيح الديك بالتجاوب أو بطبيعته ، ويراقب الدجاج : هل تكثر أفراخها إذا كثر عددها أو تقل أفراخها . ويبحث فى الخِيرِىّ (وهو النبات المعروف عندنا بالمنثور) لماذا ينضم ورقه بالليل وينتشر بالنهار .

ويلاحظ قتالا بين قط وفأر كان عنده فى بيت الحطب ، وانجلت المعركة عن هرب الفأر بعد ما فقأ عين القط .

ويراقب بَرْنيَّة زجاج فيها عشرون عقربا وعشرون فأرا ، وما نتيجة لسع العقرب للفأر وكيف ورم ويريد أن يغرس الأراك فى بيته على النمط الذى حكوه له فى زراعته ليجرب قوله بنفسه .

ويذهب إلى أهل الحرف المختلفة يسألهم من معلوماتهم فى اختصاصاتهم فيقول : « سألت بعض العطارين من أصحاب المعتزلة عن فأرة المسك ، فقال : ليس بالفأرة وهو بالخِشْف أشبه ، ثم قص علىّ شأن المسك وكيف يصنع » . ويذهب إلى الحَوّائين ويسألهم عن معلوماتهم فى الحيات : ويقرأ فى كتاب الحيوان لأرسطو أن ريح السَّذَاب يشتد على الحيات ، فيذهب الجاحظ ويحضر أفعى ويلقى عليها السذاب ثم يقول : « فما كان السذاب عندها إلا كسائر البقل » : إلى كثير من أمثال ذلك .

ومن الناحية النفسية — مثلا — يبحث فى مناغات الطفل للنار ويقول :

« إن الطفل لا يناغى شيئاً كما يناغى المصباح . وتلك المناغاة نافعة له فى تحريك النفس ، فتهيج الهمة وتبعث على الخواطر فى فتق اللهاة وتشديد اللسان والسرور الذى له فى النفس أكرم أثر » . ويصف شعوره الدقيق بالجمال فيقول : « إنه إذا رأى الديك والدجاجة أو الذئب أو الكلب تشرب الماء وكان عطشان يذهب عطشه من قبح شرب هذه الحيوانات . وإذا رأى شُرب الحمام وكان ريان يشتهى أن يكون فى ذلك الماء معه لجمال حسنه » إلى كثير من أمثال ذلك أيضاً .

ويبحث فى الغيرة عند الرجل هل هى طبيعة فيه أو هى شىء تصطنعه المدنية ، وما الفرق بينها وبين الأنفة والحميّة .

وأما الناحية الاجتماعية فقد أبدع فيها كل إبداع ؛ يصف نوادى القمار ، والخاطبات بين النساء والرجال ، وحياة الفتيان ، وطمع التجار ، وطائفة المعلمين والمغنين والشرب والشراب ، إلى ما لا يمكن أن يستقصى .

وقد منحه الله عمراً طويلا ولساناً كذلك طويلا . فما أكثر ما جرب ، وأما أجود وصفه لتجاربه .

* * *

٨ — وقد ساعده على هذه التجارب تنقله فى أوساط اجتماعية مختلفة ؛ فهو ناشئ فقير يبيع الخبز والسمك فى الأسواق ليكسب قوته ، ويكسب بجانب ذلك دراسته العملية للأسواق . وهو فى حلقة الدروس بين رجال علم وأدب ورجال دين ؛ ثم هو كاتب فى ديوان الرسائل مختلط بأهل الديوان . يعرف أخبارهم ومناحيهم فى الحياة . ثم هو نديم للوزير ابن الزيات يسامره ويؤاكله ويقع تحت نظره كل صنوف الحياة الأرستقراطية . ويتصل بالفتح بن خاقان أقرب المقربين إلى المتوكل : ويشهد العداء الحارّ بين الوزيرين ابن الزيات وابن أبى دؤاد ، ويكتوى بنار الخصومة بينهما ، ويُقبض عليه ويوضع فى القيد ، ثم يطلق سراحه

بدهائه . كل هـذا أطلعه على جوانب الحياة من ألفها إلى يائها .

ثم يرحل من البصرة إلى بغداد ، ومن بغداد إلى دمشق وحمص ، ويدرس البلد الذى يرحل إليه فى عمق ، حتى براغيث حمص والفرق بينها و بين براغيث العراق ، وحتى لا يجد فى حمص عقارب ، فيتساءل عن سبب ذلك ، فيقولون له إن بها طلسما يمنع من وجود العقارب بها ، فلا يرضيه هذا التعليل ، و يعلله باحتمال وجود حيوانات بها تهرب منها العقارب ، أو عدم صلاحية الجو لها أو نحو ذلك .

كل هذا إذا كان أمام عقل جبار كعقل الجاحظ ، وقلم متدفق كقلم الجاحظ أخرج لنا ثروة ضخمة هائلة كثروة الجاحظ .

* * *

٩ — تثقف الثقافة العربية أدبية ودينية فشرب منها حتى الثمالة ، وتثقف الثقافة الفارسية الأدبية منها والدينية ؛ وعرف لغتها فنقل منها الـكلمات والجمل بنصها فى كتبه ، وأخذ يفسر معانيها . وتثقف الثقافة اليونانية ونقل منها فيما كتب فى حيوان وفلسفة وطب وفراسة ، حتى حكى عنهم حكاية الممرورين منهم ، ومزج ذلك كله مزجا غريباً لا كمزج الماء بالزيت ولـكن كذوب السكر فى الماء . وأخرج من ذلك شرابا حلواً سائغاً للشاربين .

يعرض للموضوع فيحكى فيه قول العربى الجاهلى ، ويتبعه بقول أرسـطو الفيلسوف اليونانى ، ثم قد يتبعه بقول المجوسى الفارسى ، وقد يقف بعد ذلك يقص تجاربه الشخصية ، و يحكّم الواقع والتجارب فى كل ما قالوا . و ينتهى من ذلك كله إلى نتيجة يحسن السكوت عليها .

فى العلماء من استطاع أن يختزن و يملأ مخازنه بالسلع ثم لم يستطع بعد ذلك أن يعرض سلعه على جمهور الناس ، فهو وخالى المخازن سواء ، كلاهما لا يستفيد منه الجمهور شيئاً . أما الجاحظ فقد وفق فى الحالين جميعاً . وفق فى التحصيل حتى

امتلأت مخازنه ، ووفق فى العرض حتى اجتذب الجماهير . فكان كالتاجر الماهر فى الإعلان عن سلعه ، الماهر فى كيفية عرضها على الأنظار : ووفق فى القانون الذى وضعه هو ، إذ قال : «وينبغى للكاتب أن يكون رقيق حواشى اللسان عذب ينابيع البيان ، إذا حاور سدد سهم الصواب إلى غرض المعنى ، ما يكلم العامة بكلام الخاصة ، ولا الخاصة بكلام العامة» . ولذلك رزق الحظوة عند القراء و بلغت شهرته الآفاق . قال رجل لأبى هفان : لم لا تهجو الجاحظ وقد ندد بك وأخذ بمخنقك ؟ فقال : أمثلى يُخدع عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة فى أرنبة أنفى لما أمست إلا بالصين شهرة ، ولو قلت فيه ألف بيت لما طن منها بيت فى ألف سنة .

ثقافته التى ثقفها قد هضمها وأخرجها للناس خيراً مما أخذها . أخذها متفرقة وأخرجها مجتمعة ، أخذها من منابع مختلفة وعرضها فى جدول واحد ، أخذها مادة لا حياة فيها ، وأخرجها مادة حية بنفسه ، حية بآرائه وفكاهته ، حية باختياره الموضوعات المناسبة للقول ، فيثير عواطف السامعين و يزيد انتباههم .

***

لقد اتجهت تآليفه اتجاهات متعددة ، ووسعت مواضيع شتى سعة من جنس سعة ثقافته .

فقد عدّ له ياقوت فى معجم الأدباء نحواً من ١٢٧ كتاباً لا أمل القارئ بتعداد أسمائها ، ولكن أعرض فى سرعة بعض موضوعاتها :

فهو يؤلف فى التاريخ ككتابه فى الإمامة ، وكتاب تصويت علىّ فى تحكيم الحكمين . . . الخ . بل يؤلف فى فلسفة التاريخ ، فله كتاب اسمه «كتاب الأخبار وكيف تجمع» .

ويؤلف فى الرد على المخالفين وفى الفِرَق ، ككتابه فى الرد على النصارى والرد على اليهود ، وكتابه فى الزيدية والرافضة .

ويؤلف فى الأخلاق ، كرسالته فى الحاسد والمحسود ، ورسالته فى كتمان السر ، ورسالته فى الكرم .

ويؤلف فى الحيوان ، ككتابه المشهور ، وفى النبات ككتابه المسمى كتاب الزرع والنخل .

ويؤلف فى نظرية المعرفة ككتابه المسمى « كتاب المعرفة » ، وكتابه فى الرد على أصحاب الإلهام .

ويؤلف فى البلاغة والأدب ، كالبيان والتبيين ، وكتاب صناعة الكلام .

ويؤلف فى الاجتماع بأوسع معانيه ، ككتابه فى المعلمين ، وفى الفتيان ، وفى اللصوص ، وفى الجوارى ، والمحامين (الوكلاء والموكلين) ، والصناعات ، وغش الصناعات ، وذوى العاهات ، والنساء ، والسود والبيض ، والصرحاء ، والهجناء ، والعرجان والبرصان .

ويؤلف فى الاقتصاد ، مثل كتابه تحصيل الأموال ؛ وكتابه فى الخراج .

ويؤلف فى الجغرافيا كتاب البلدان ، ولا يفوته الطب ، فيؤلف كتابه فى نقص الطب .

* * *

هذه بعض نواحيه ، وهى فى منتهى السعة والتعدد .

ثم إنه غلب عليه فى معالجة هذه الموضوعات الناحية الأدبية لا الناحية الفنية أو العلمية الصرفة ، فهو يؤدب كل شىء تكلم فيه حتى الزرع والنخل ، والأسد والثعلب . ولكن شأنه فى ذلك شأن علماء العصر الحاضر أرادوا أن

يقطّروا العلم للجمهور فأدبوه وجعلوه فى شكل قصة ، وفى أسلوب أدبى مشوّق .
فقد فعل الجاحظ قبل أحد عشر قرناً ما نحاول عمله اليوم من مزج العلم بالأدب .
وقد كان الأدب قبله فى كثير من أنواعه ليس إلا شقشقة لفظية .

ثم نقل حدود الأدب إلى أبعد مدى ، فبعد أن كان الأدب مقصوراً على الأقوال اللبقة الجميلة جعله شاملا لكل موضوعات الحياة .

رحم الله الجاحظ ، فقد تثقف فأجاد فى ثقافته ، وعرض معارف الناس لوقته فأجاد فى عرضه .

الفُتُوَّة فى الإسلام

لكل كلمة تاريخ يشبه تاريخ الرجال وتاريخ النظم السياسية . وتاريخ الكلمات قد يكون معقداً ملتوياً غامضاً ، كما يحدث فى غيره من أنواع التاريخ ، فيجتهد الباحث فى استعراض النصوص الكثيرة فى العصور المختلفة ، ليستخلص منها تقلبات الكلمة فى أوضاعها المختلفة ؛ وهذا ما أحاوله فى كلمة الفتى والفتوة .

الفُتُوَّة ، معناها فى الأصل الشباب ، قالوا : فَتِيَ يَفْتَى أى صار شابا ، وقالوا : هو فَتِيُّ السن بَيِّن الفَتَاء ، وقد ولد له فَتَاء سِنَة أولاد أى فى شبابه . وأصل كلمة فتًى مصدر فَتِيَ فتى كمرح مرحا ، ثم جعلت وصفاً فقيل هو فتى أى شاب . وجمعوا الفتى على فتيان وفُتُوّ وفِتْية ، والاسم من ذلك كله الفُتُوَّة(١) . ووصفوا بالفتوة الحيوان والإنسان فقالوا : إن الأفتاء من الدواب خلاف المَسَانّ ، وقالوا للشاب فتى ، وللشابة فتاة .

ثم نراهم نقلوا الكلمة نقلة أخرى ، فاستعملوها لا للدلالة على القوة ، فقد يكون الشاب ضعيفاً فاتر القوى ويسمى بالوضع الأصلى شابا وفتى ، فاستعملوها للدلالة على القوة ، لأن الشباب عنوان القوة ، قال ابن قتيبة : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث ، إنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال ، يدل على ذلك قول الشاعر :

إن الفتى حَمَّالُ كلِّ مُلِمَّةٍ ليس الفتى بمُنَعَّم الشُّبَّان

ويقول آخر :

(١) انظر فى ذلك لسان العرب مادة ف ت ى .

يا عزَّ هـــل لكِ فى شيخ فتى أبدا   وقد يكون شباب غير فتيان

فالفتوة — على هـذا — معناه القوة ، لأن الشباب مصدرها عادة . ومن هذا المعنى — على ما يظهر — تسميتهم الليل والنهار باسم الفَتَيَان ، ومَنْ أقوى من الليل والنهار فى إذلال كل عزيز و إضعاف كل قوىّ ؟ ومنه قول الشاعر :

ما لَبِثَ الفَتَيَانِ أنْ عَصَفَا بهم   ولـكل قُفْلٍ يَسَّرَا مِفتَاحا

ثم مَنْ أحق منهما بأن يسمَّيا فتيين ؛ وقد سُمّيا قبل بالجديدين ؟ ففتوة الناس مرحلة قصيرة المدى ، وفتوة الليل والنهار متجددة أبداً .

ثم رأيناهم نقلوا معنى الفتى نقلة ثالثة ، من ذلك ما قال الجوهرى : الفتى السخى الـكريم قال الزمخشرى فى الأساس : الفتوة هى الحرية والـكرم . قال عبد الرحمن بن حسان .

إن الفتى لَفَـتَى المـكارم والعلا   ليس الفَتَى بمُغَمْلَج الصبيان

فـكأنهم فى هذا لاحظوا المعنى أكثر مما لاحظوا المادة ، لاحظوا المعانى التى تـكسب صاحبها القوة المعنوية من حرية وكرم أكثر مما لاحظوا القوة الجسمية ، وهذا — عادة — هو ما يحدث فى الأوصاف ، كالشجاعة ، كانت لا تطلق إلا على القوة البدنية . ثم لما أمعن الناس فى الحضارة اخترعوا ما سموه الشجاعة الأدبية ، يعنون بها الجهر بالحق مع التعرض للأخطار .

وفى هذه النقلة يظهر أن الـكلمة أصبحت خاضعة للبيئات المختلفة ، تُلبسها كلُّ بيئة ما تنشده المثل الأعلى للفتى . فطرفة يرسم لنا صورة للفتى كما يتصورها هو و بيئته فيقول :

إذا القومُ قالوا مَنْ «فَتًى» خِلْتُ أنَّنى   عُنِيتُ فـلمْ أكْسَلْ ولم أتبلَّدِ
أحلتُ عليها بالقَطِيعِ فأجذَمَتْ   وقد خَبَّ آلُ الأمْعَزِ المُتَوَقِّدِ
فَذَالَتْ كما ذَالَتْ وَلِيدَةُ مَجْلِسٍ   تُرِى رَبَّهـــا أذيالَ سَحْلٍ مُمَدَّدِ

وَلَسْتُ بِحَلَّالِ التِّــــلاعِ مَخَافَةً ولــكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفِدِ
فإن تَبْغِنِي فى حَلْقَةِ القوم تَلْقَنِي وإن تَلْتَمِسْنى فى الْحَوَانِيتِ تَصْطَدِ
وإن يلتَقِ الحيُّ الجميـــعُ تُلَاقِنِي إلى ذِرْوَةِ البَيْتِ الشريفِ المُصَمَّدِ

فهو يقول : إذا ما سأل القوم عن « فتى » ينجدهم فى الملمات لم يجدوا الفتوة متوافرة فى أحد توافرها فىّ ، ثم علّل استيفاءه للفتوة بأنه سرعان ما يهوى إلى ناقته يضربها بالسياط ، لتسرع فى السير للإنجاد ، فتتبختر فى مشيتها كما تتبختر قينة ترقص بين يدى سيدها . هذه أولى الصفات .

وثانية ، وهى أنه لا يلجأ إلى التلاع مخافة حلول الأضياف ، فهو واسع الرحب فى قِرى الضيوف ؛ كما هو سريع النجدة فى قتال الأعداء وهو — إلى ذلك — فى حياته جادّ هازل يدل برأيه بين عظماء القوم عند ما يجدّ الجد ، لأنه شريف النسب عالى الحسب ، فإذا فرغ الجد ودعا داعى اللهو فهو فى الحانات يشرب ، وندماؤه أحرار كرام تتلألأ ألوانهم وتشرق وجوههم وتغنيهم مغنية لابسة برداً أو ثوباً صبغ بالزعفران . فالفتوة فى نظره ونظر أمثاله شجاعة وكرم وإتلاف للمال فى الجد والهزل وعدم الاعتداد بالحياة فى سلم أو حرب ، وقد شرح هذه الخصال بعد فى قوله :

ولولا ثلاثٌ هنّ من عِيشَة الفتَى وجدِّكَ لم أَحْفِلْ متى قام عوّدى

الخ . . .

أما زهير الحكيم الرزين الوقور فيرى رأياً غير رأى طرفة الشاب الغر اللاهى ، فهو يرى أن الفتى إنما هو من استكمل الفصاحة فى لسانه ، والقوة فى جنانه ، وأن الشيخ لا أمل فيه للإصلاح ، وأن الفتى هو موضع الأمل فى الصلاح :

لسان الفتَى نِصفٌ وَنصفٌ فؤادُه   فلم يبقَ إلا صــورة اللحم والدم
وإن سَفَاهَ الشَّيخ لا حِلمَ بعــدَهُ   وإنَّ الفتَى بعــدَ السَّفاهةِ يَحْلُمُ

وعلى كل حال فطرفة وزهير يتفقان فى أن من صفات الفتى الشجاعة وقوة القلب ، وأن الفتوة وصف من أوصاف الشباب ، ويختلفان فى أن طرفة يرى من الفتوة اللهو والاستمتاع بالحياة ، وزهيراً يرى الفتوة فى الجد والعقل والفصاحة . ومصــدر الخلاف أن طرفة كان فتى تتملكه العاطفة ، وزهيراً كان شيخاً رزيناً حكيماً مجرباً ، وربما ظلَّ النظران فى الإسلام كما كانا أيام طرفة وزهير كما سنرى .

وعلى كل حال فقد استعملت كلمة الفتى فى الجاهلية مطلقة ومضافة ، فإذا أضيفت تعين مدلولها مدحا وذما ، فقد يقولون فتى صدق ، وفتى ســوء . قال مسكين الدارمى :

وفتيانُ صِدْقٍ لستُ مُطْلِعَ بعضهم   على سِرِّ بعضٍ غير أنِّى جِمَاعُها

وقال المَرَّار بن مُنْقِذ :

وكَأَيِّنْ من فَتَى سَوْءٍ تَرَاهُ   يُعَلِّكُ هَجْمَةً حُمْرًا وَجُونَا[1]

وإذا أطلق استعمل فى المدح ، وأكثر ما يدل على الشباب والشجاعة والكرم .
ولم يكن للفتوة نظام كالذى عُرِف بعــد فى الإسلام . وكل ما نراه أنهم يستعملون — مثلا — « فتيان القبيلة » يعنون بها شبابهم الأبطال ، فيقولون فتيان قريش ، وفتيان تميم . قال المرار بن منقذ :

وأنا المذكورُ من فِتيانها   بفعالِ الخير إن فِعلٌ ذُكِرْ
أعرف الحقَّ فلا أُنكِرُه   وكلابى أُنُسٌ غيرُ عُقُرْ

---

(١) التعليك : أن يشد يديه على ماله من بخله ؛ فلا يقرى منه ضيفاً ولا يعطى منه سائلا : والهجمة : مائة من الإبل .

لا تَرَى كَلْبِىَ إلاّ آنسا   إن أتى خابطُ لَيْلٍ لم يَهِرْ

وقال المُزَرِّد :

وقد علِمَتْ فتيان ذبيانَ أننى   أنا الفارس الحامى الذِّمَارَ المقاتل

كذلك لا نعلم لباساً خاصاً للفتيان ، ولكن روى لنا أن أبطال العرب فى الحروب كانوا يتخذون لهم شعاراً . قال الحصين بن الحمام :

بآيَةِ أنّى قد فُجِعْتُ بِفَارِسٍ   إذا مَرَّدَ الأقوامُ أقْدَمَ مُعْلَمَا

وفسروا « المُعْلَم » بأنه الذى يجعل لنفسه عَلَمًا فى الحرب يُعرف به ، يفعل ذلك ليُعْرَف فيثبت ولا ينهزم مع من انهزم ، لخوف العار إذا انهزم بعد أن عُلِم . وقد رووا أن حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه يوم بدر أعْلَمَ نفسه بريش نعامة ، فقال بعض المشركين : من المُعْلَمُ بريش نعامة ، فقيل حمزة ، فقال : « ذلك الذى فعل بنا الأفاعيل » .

واستعمل القرآن « فتى » وصفاً لإبراهيم (ص) : « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » . واستعمله وصفاً لأهل الكهف : إنهم فتية آمنوا بربهم » ، « إذ أوى الفتية إلى الكهف » . وقد فُسّر فى الموضعين بالشباب . وقد جاء الإسلام باستعمال خاص لكلمة فتى ، ذلك أنه لم يرض أن يسمى الرقيق المملوك عبد فلان وأمة فلان ، وكره العبودية تضاف لغير الله ، فاختار لهما اسماً محبوباً وهو الفتى والفتاة . جاء فى الحديث : « لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ، ولكن ليقل فتاى وفتاتى » . وعلى هذا المعنى ورد قوله تعالى : « وإذ قال موسى لفتاه » ، وقوله : « ولا تُكرِهُوا فتياتكم على البغاء » ، « وقال لفتيانه » .

وأطلقت الكلمة على الرقيق حتى سئل أبو يوسف عمن قال : « أنا فتى فلان » ، فقال : هو إقرار منه بالرق . وكأنه اختير خير الألفاظ الدالة على

الحرية للدلالة على الرق طلباً لحسن معاملة الرقيق ، حتى فيما يطلق عليهم من لفظ .

ولكن ظلت كلمة الفتى تستعمل فى المعنى الأول ، وهو الشجاعة والفروسية فى الشباب ، فقالوا : « لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا علىّ » ، وكان علىّ كما جاء فى الإصابة « قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام » .

ولما مات مَخْلَد بن يزيد بن المهلب ، وهو ابن سبع وعشرين سنة ، وكان شهما نبيلا ، صلى عليه عمر بن عبد العزيز ، ثم قال : اليوم مات فتى العرب. وقال يزيد بن مفرّغ :

فالهول يركبه الفتى حذر المخازى والسآمه
والعبد يُقْرَع بالعصا والحر تكفيه الملامه

ونجد العهد الأموى أمراً يستوقف النظر ، فقد ذكر الأغانى فى ترجمة حُنَيْن الحِيرى كلمات فى الفتوة تستحق الإمعان ، وكان حنين هذا مغنيا نصرانيا من الحِيرة ، وكان فى أيام هشام بن عبد الملك ، ومن شعره الذى كان يغنى به :

أنا حُنَيْنٌ وَمَنزِلى النَّجَفُ وما نَدِيمِى إلّا الفتَى القَصِفُ
أقرَعُ بالكَاسِ ثغرَ باطِيَةٍ مُترَعةٍ تارَةً وأغترِفُ
مِنْ قَهوَةٍ با كَرَ التِّجارُ بها بَيتَ يَهُودٍ قَرَارُها الخزَفُ
والعيشُ غَضٌّ ومَنزلى خَصِبٌ لم تَغذُنى شِقْوَةٌ ولا عُنُفُ

فقال فيه صاحب الأغانى : « كان حنين غلاما يحمل الفاكهة بالحيرة ، وكان لطيفاً فى عمل التحيات[1] ، فكان إذا حمل الرياحين إلى بيوت « الفتيان » ومياسير أهل الكوفة وأصحاب القيان والمطربين إلى الحيرة »

---

(١) التحية : ما يقدم عند التحية من طاقات الرياحين ونحوها .

ورأوا رشاقته وحسن قدّه وحلاوته وخفة روحه ، استحلوه وأقام عنـدهم ، وخفّ لهم ، فـكان يسمع الغناء ويشتهيه ويصغى إليـه ، ويستمعه ويطيل الإصغاء إليه » .

وقال فى موضع آخر عن حنين فيما حـكى عن نفسه : « خرجتُ إلى حمص التمس الـكسب بها ، وأرتاد من أستفيد منه شيئاً ، فسألت عن « الفتيان » بها وأين يجتمعون ، فقيل لى : عليك بالحمامات ، فجئت إلى أحدها فدخلته فإذا فيه جماعة منهم ، فأنست وانبسطت وأخبرتهم أنى غريب . ثم خرجوا وخرجت معهم ، فذهبوا بى إلى منزل أحدهم ؛ فلما قعدنا أتينا بالطعام فأكلنا ، وأُتينا بالشراب فشربنا ، فقلتُ لهم : هل لـكم فى مغن يغنيكم ؟ قالوا : ومن لنا بذلك ... » الخ .

هذان النصان يستفاد منهما :

١ — أن هناك فئة تسمى الفتيان كانوا فى الحيرة ، وكانوا فى حمص ، ولا بد أنهم كانوا فى غيرهما ، ولـكن لم تأت مناسبة تستدعى ذكر غيرهما .

٢ — وأن هؤلاء الفتيان ليسوا كل شباب ، وإنما نوع خاص منهم ، يظهر من عبارته أنهم من المياسير ، وممن لهم حظ فى السماع والشراب وما إليهما .

٣ — وأنهم كان لهم مجتمعات خاصة يُعرَفون فيها بالبلدة ، يسأل عنها الغرباء أمثال حنين الفتى المغنّى فيقصدهم لقضاء أيام بينهم ؛ فهؤلاء الفتيان يضيفون حُنَيناً وأمثاله ، ويقدمون إليهم ما يحتاجونه من مأكل ومشرب ومبيت ، ويقضون أوقاتهم فى حديث وسماع .

يضاف إلى ذلك أن أنواعاً من الفروسية عُنى بها الشباب فى العهد الأموى كعنايتهم بالصيد وتربية الحيوانات المعلّمة يطلقونها على الصيد . فقد روى الفخرى : « أنّ يزيد بن معاوية كان أشد الناس كلفاً بالصيد لا يزال لاهياً به ، وكان يُلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والجلال المنسوجة منه ؛ ويهب

لكل كلب عبداً يخدمه(١) » . كما أخذوا عن الفُرْس اللعب بالبندق ، وهو كرات صغيرة من طين أو حجر أو رصاص يُرمى بها عن قوس لصيد الطير أو نحوه ، وسموه أيضاً الاسم الفارسي وهو الجلاهق ، وليس ببعيد أن تتصل ألعاب الفروسية هذه بالفتوة ، ولكن على كل حال لا تزال النصوص التي بين أيدينا عن مدلول الفتوة فى هذا العصر قاصرة .

إذا انتقلنا بعد ذلك إلى العصر العباسى وجدنا كلمة « الفتوة » استعملت فى أربعة معان :

فأولا : كانت تستعمل للدلالة على المروءة من نبل وكرم وما إليهما ، من ذلك ما جاء فى كتاب أدب النديم الكُشاجِم : « أن رجلا من أصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر دعاه للطعام عنده ، دعوة احتفل لها ، فلما حضر محمد طالبه بالطعام فطله ، ليتكامل ويتلاحق على ما أحبه من الكثرة والحفلة ، حتى تصرّم أكثر النهار ؛ ومسّ محمداً الجوع ، فتنغّص عليه يومه . وأراد محمد السفر فشيّعه هذا الرجل حتى إذا دنا منه ليودعه قال له : « أيأمر الأمير بشيء ؟ » . . قال : « نعم ! تجعل طريقك فى عودتك على محمد بن الحارث ، فاسأله أن يعلمك الفتوة » فمضى حتى دخل إلى محمد فقال له : « بعثنى إليك الأمير لتعلمنى الفتوة » . فضحك وقال : « ياغلام ! هات ما حضر » ، فأتى بطبق كبير عليه ثلاثة أرغفة من أنظف الخبز وأنقاه ، وسكرجات وخلّ وملح من أجود ما يتخذ من هذه الأصناف ، وابتدأ يأكل ، فجاءته فضيلة باردة من مطبخه وتداركها الطباخ بطباهجه وأحدث له بعض فنجان جام حلواً ، فانتظم له أكل خفيف ظريف فى زمان يسير وبغير احتشام وانتظار » .

فهو يستعمل الفتوة فى الكرم فى سماحة من غير تكلف ، ومن هذا القبيل

(١) ص ٤٩ ط . مصر .

ما قاله أبو البلهاء فى يزيد بن مزيد الشيبانى يرثيه :

نعم الفتى فَجَعَت به إخوانَه ... يوم البقيع حوادثُ الأيام

سهل الفِناء إذا حللت ببابه ... طلق اليدين مؤدّب الخدّام

وإذا رأيت صديقه وشقيقه ... لم تدرِ أيهما ذوو الأرحام

وثانياً — نرى الصوفية استحسنت كلمة « الفتوة » وما تدل عليه من معانى النبل والسماحة ، فأدخلتها فى معجم كلماتها وعدّتها من فضائلها . وأول ما نجد ذلك فى الرسالة القشيرية ، فقد عقد القُشَيرى باباً سماه « باب الفتوة » بجانب باب الحياء والصدق والحرية ، وقال فى تعريفها : « أصل الفتوة أن يكون العبد ساعياً أبداً فى أمر غيره » . ونقل عن الفضيل أنه قال : « الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان » . وقال بعضهم : « الفتوة ألاّ ترى لنفسك فضلا على غيرك » . وجَرَوا على عادتهم فى الأدب الرمزى فقالوا : إن إبراهيم سُمِّىَ فى القرآن فتى لأنه كسر الصنم ، وصنم كل إنسان نفسه ، فالفتى فى الحقيقة من خالف هواه ونفسه » . وهكذا أحيا الصوفية كلمة « الفتوة » ونقلوا عن كبارهم كلمات فيها . فالحارث المحاسبى يقول : « الفتوة تُنْصِف ولا تُنْصَف » . وقال غيره : « الفتوة إظهار النعمة وإسرار المحنة » . وسئل أحمد بن حنبل : ما الفتوة ؟ قال : « ما تهوى لما تخشى ... » الخ . ولهم فى ذلك الحكايات الظريفة فى الفتوة كعادتهم ، من ذلك أن صوفياً تزوج امرأة ثم ظهر عليها الجدرى قبل الدخول بها ، فتعامى الصوفى حتى لا يجرح شعورها ، فلما ماتت فتح عينيه ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : « لم أعْمَ ، ولكن تعاميت حذراً من أن تحزن » . فقيل له : « سبقت الفتيان » . ومن ذلك ما حكوه أن إنساناً يدّعى « الفتوة » خرج من نيسابور إلى بلدة نَسَا بخراسان ، فاستضافه رجل ومعه جماعة من الفتيان ، فلما فرغوا من أكل الطعام خرجت جارية تصب الماء على

أيديهم ، فأبى الفتى النيسابوى وقال : « ليس من الفتوة أن تصب النساء الماء على أيدى الرجال » .

وحكوا أن جماعة من الفتيان زاروا فتى ، فدعا غلامه ليقدم الأكل لهم ، فأبطأ الغلام ، فسأله الرجل : « لِمَ أبطأت ؟ » ، فقال الغلام : « كان عليها نمل ، فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل فيها ، ولم يكن من الفتوة طرد النمل عن السفرة ، فلبثتُ حتى دبّ النمل » ، فقال له صاحب البيت : « قد دققت ياغلام فى الفتوّة » .

ولبث الصوفية بعد ذلك يتجادلون جدالا ظريفاً فى تفسير كلمة الشيخ ، هل عاب على الغلام أو مدحَه ؟ وهل هـذا العمل من الفتوة أو لا ؟ وهل الخوف من إيذاء النمل بالطرد يجب أن يراعى ولا يراعى الخوف من إيذاء الضيوف بالانتظار ؟ إلى غير ذلك .

وعقد الشيخ محيى الدين بن عربى فصلا طويلا فى كتابه الفتوحات المكية ، عنوانه « معرفة مقام الفتوة وأسراره » ، قدّمه كعادته بأبيات من الشعر فيها :

إن الفتوة ما ينفعك صاحبها مقدّما عند ربّ الناس والناسِ
إن الفتى مَنْ له الإيثار تحليـــة بحيث كان فمحمول على الراس
ما إن تزلزله الأهوا بقوّتهـا لكونه ثابتاً كالراسخ الراسى
لا حزن يحكمه ، لاخوف يشغله عن المكارم حال الحرب والباس
انظر إلى كسره الأصنام منفرداً بلا معين فذاك الليّن القاسى

وقد بناه على قصة إبراهيم ، وأنه جاد بنفسه للنار إيثاراً للحق .

وعلى الجملة فقد أدخل الصوفية « الفتوة » فى مذهبهم وصبغوها بصبغتهم ، وجعلوها مقاما من مقاماتهم ، وملئت بها كتبهم ، ونقلوها من المعنى الدنيوى إلى المعنى الدينى ، كالزهد والإيثار وضبط النفس وحملها على الحق ، مهما استتبع ذلك من المكاره .

ثم وجدناهم — ثالثاً — يستعملون الكلمة فى نوع من الناس هم الشبان الأشداء الذين يتباهون بقوتهم ثم يهددون الناس فى أموالهم وأنفسهم . ومن هذا القبيل ما جاء فى الرسالة القُشَيرية من أن شقيق بن إبراهيم البلخى كان « يتفتى ويعاشر الفتيات » . وكان على بن عيسى بن ماهان أمير بلخ ، وكان يحب كلاب الصيد ، فقد كلبا من كلابه ، فسُعى برجل أنه عنده — وكان الرجل فى جوار « شقيق » — فطُلب الرجل فهرب ، فدخل دار شقيق مستجيرا ، فمضى شقيق إلى الأمير ، وقال : «خلوا سبيله ! فإن الكلاب عندى أردّه إليكم إلى ثلاثة أيام » ؛ فخلوا سبيله ، وانصرف شقيق مهتما لما صنع . فلما كان اليوم الثالث كان رجل من أصدقائه غائباً من بلخ رجع إليها ، فوجد فى الطريق كلباً عليه قلادة ، وقال أهديه إلى شقيق فإنه يشتغل بالتفتى ؛ فحمله إليه ، فنظر شقيق فإذا هو كلب الأمير ، فسرّ به وحمله إلى الأمير وتخلص من الضمان ، فرزقه الله الانتباه وتاب مما كان فيه ، وسلك طريق الزهد[1] . ومن ذلك ما جاء من أحمد بن خضرويه قال لامرأته : « أريد أن أتخذ دعوة أدعو فيها عيّارا شاطراً كان فى بلدهم رأس الفتيان » والعيّارون الشطّار هم فئة ينطبق عليهم ما ذكرنا من اعتزازهم بالقوة واستخدامها فى التهديد والسلب والنهب .

ثم هناك نوع رابع تستعمل فيه الكلمة ، هو نوع من الفروسية المنظمة ، فقد اشتهرت ألعاب الفروسية فى العصر العباسى ونظمت ، وكثر اللعب بالبندق والخروج به لرمى الصيد . فقد ذكر الأغانى فى سبب موت الشاعر « أبى العبر » أنه خرج إلى الكوفة ليرمى بالندق مع الرماة من أهلها فى آجامهم ، فسمعه بعضهم يقول قولا سيئاً فى علىّ فقتله[2] . كما عنوا بلعب الكرة والصولجان و بالصيد

(١) الرسالة القشيرية ، ص ١٦

(٢) الرسالة القشيرية ٢٠ — ٩٣

والقنص . وقال الفخرى : « إن المعتصم كان ألهج الناس بالصيد ، بنى فى أرض دجيل حائطا طوله فراسخ كثيرة ، وكان إذا ضرب حلقة يضايقونها ، ولا يزالون يحدون الصيد حتى يدخلوه وراء ذلك الحائط ، فيصير بين الحائط و بين دخلة ، فلا يكون للصيد مجال ، فإذا انحصر فى ذلك الموضع دخل هو وولده وأقاربه وخواص حاشيته ، وتأنقوا فى القتل وتفرّجوا ، فقتلوا ما قتلوا وأطلقوا الباقى ، وكانوا يعدون هذه الأنواع من صيد ورمى ونحوهما من قبيل الفتوة » .

* * *

على كل حال فى العصر العباسى و بعده تمت الفتوة فى مناحيها المختلفة ، وأهمها نوعان : فتوة يصح أن نسميها فتوة مدنية أو دنيوية ، وفتوة مدنية أوصوفية . و يظهر أن النوعين كانا متميزين بعضهما عن بعض فى نظمهما وتقاليدهما ، وهذا ما سنحاول أن نوضحه .

الفتوة المدنية : وهى — على ما يظهر — وليدة الفروسية والشجاعة ، ومن قديم عرف العرب بالشجاعة والفروسية ، وقالوا فى ذلك الأشعار الكثيرة من أمثال معلقة عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد ، وخلفوا لنا أدباً وافراً فى كل ما يتعلق بالفروسية والشجاعة . وعنى المؤلفون بعد جمعها وتصنيفها ككتاب « حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل الأندلسى (وقد طبعه مارسيه سنة ١٩٢٢ بباريس) وقد ذكر فيه الخيل وصفاتها والمسابقة بها ، والسيوف والرماح والقِسِىّ والنبل والدروع والترس وما إلى ذلك . وما قيل فيها من أشعار وآثار وغير هذا من الكتب كثير .

ولما جاءت الدولة العباسية تسلّط على العنصر الفارسى أولا والتركى ثانياً ، وكان لهم نظم فى الفروسية غير النظم العربية البسيطة البدوية ، فتسربت منهم إلى المسلمين . ورأينا المؤرخين يذكرون أن « الرشيد أول خليفة لعب بالصوجان

ورمى بالنشاب فى البرجاس » ؛ والكرة والصولجان من ألعاب الفرس كما يدل عليهما اسمهما . ورأيناهم يقولون فى المعتصم : إنه « غلب عليه حب الفروسية والتشبه بملوك الأعاجم »[1] وأنه « قسم أصحابه للعب الكرة »[2] . ومعلوم أن المعتصم أول من استعان بالأتراك فى أعماله وقربهم إليه وجعلهم جنده ، واشتهر فى عصره بالتفنن فى الصيد والقنص ، وعدّوه مما يدرب على الفروسية ويمرن على احتمال الجوع والعطش ، ويقوّى على شدة التعب[3] . واقتبسوا فى ذلك من الفرس والأتراك ، فعلّموا الجوارح من الطير والكواسر من الفهود والكلاب ، ووضعوا الكتب فى جودتها وصفاتها وطرق تعليمها وأمراضها وما يصلح كل واحد منها . وسايرهم الشعراء والأدباء فى ذلك ، فأصبحنا نرى فى كثير من دواوين الشعراء باباً خاصاً يسمى « باب الطَّرَد » وهو الصيد ، وقالوا الأشعار الكثيرة فى وصف الفهود والكلاب والباز والصقر ونحوها ، ووضعت الكتب فى ذلك وسمى الفن « فن البيزرة » ورويت القصص الكثيرة فى أحاديث الفروسية ، وقارنَ الكتاب بين فروسية العرب والفرس والترك وغيرهم مما ليس هنا مجاله ، ووضعوا القواعد لتعليم الفروسية فقالوا — مثلا — إنه يجب أن يبتدئ الفارس بالخفة فى الوثوب والنزول ، ثم يتدرب على ركوب الفرس العربى العريان بلا عدة سوى الرَّسَن . قال المتنبى فى وصف أمثالهم :

فكأنها خُلِقتْ قياماً تحتهم ‍ ‍ ‍ ‍ وكأنهم وُلِدُوا على صَهَوَاتها

ثم يتعود ركوبها على اختلاف أنواع سيرها ؛ ثم الصيد عليها وهكذا . وكذلك وضعوا التعاليم للقسى والنشاب والتروس وما إليها .

---

(١) السيوطى : تاريخ الخلفاء ، ص ١٥٦

(٢) هامش تاريخ الخلفاء ص ١٥٠

(٣) آثار الأول ، هامش تاريخ الخلفاء ، ص ١٥٤

وكانت الوقائع بين المسلمين والروم فى الثغور منشأ لظهور ضروب من الفروسية تستدعى الإعجاب ، كما كانت الحروب الصليبية مصدراً كبيراً كذلك . وفى كتاب « الاعتبار » لأسامة بن منقذ الشيزرى ، وفى «الروضتين» لأبى شامة ، و « سيرة صلاح الدين » لابن شدّاد أمثلة كثيرة من هذا الضرب تأخذ باللب .

كما اشتهر فى هذه العصور قوم من الإسماعيلية بهذه الفروسية ، جاء فى كتاب « آثار الأوَل » ، بعد أن ذكر قصة من فروسية بهرام : «ومثل هذا ، فى المعنى رجال ببلاد الإسماعيلية ، ويسمّوْن برجال الدعوة معدون لمثل هذا ، فإن الرجل منهم أو الرجلين يغنى عن حركات الجيوش الكثيرة ؛ ويقال لهم فى بلاد الإسماعيلية وفى بلاد الفرنج «الحشيشية» ، وعند أهل الأقاليم «الفِداوية» ، وهم قوم على دين الإسلام ، وقد كانت للملوك الإسلامية بهم عناية كبيرة ، وفى زماننا عنى بهم الملك الظاهر وسيّرهم فى الأشغال الكبار فقضوها مع الفرنج والتتار ... وفى قلاع الإسماعيلية فى زماننا هذا ألف بهرام »[١] .

ويظهر أن هذه الفروسية بشعائرها كانت سبباً فى نشأة « الفتوة » بهذا المعنى ، وقد وضعت لهم نظم وتقاليد ؛ ويدل على ذلك عبارة قيّمة وردت فى تاريخ ابن الأثير فى خلافة الناصر لدين الله العباسى الذى تولى من سنة ٥٧٥ إلى سنة ٦٢٢هـ ، وهى : «وجعل (الناصر) جل همه فى رمى البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة . فأبطل الفتوة فى البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدعى إليه . ولبس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة ، وكذلك أيضاً منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره ، ومنع الرمى بالبندق إلا من ينتمى إليه ، فأجابه الناس بالعراق وغيره إلى ذلك ، إلا إنساناً واحداً يقال له ابن

(١) آثار الأول ، ص ١٧٥ ، ١٧٦

السقت من بغداد ، فإنه هرب من العراق ولحق بالشام ، فأرسل إليه (الناصر) يرغبه فى المال الجزيل ليرمى عنه وينسب فى الرمى إليه فلم يفعل ، فبلغنى أن بعض أصدقائه أنكر عليه الامتناع من أخذ المال ، فقال : يكفينى فخراً أن ليس فى الدنيا أحد إلا يرمى للخليفة إلا أنا ، فكان غرام الخليفة بهـذه الأشياء من أعجب الأمور »[1] .

ما سراويل الفتوة ؟ وما شكلها ؟ وما نظام الفتوة الذى وضعه ؟ لا أعرف تفصيل ذلك .

وقد ذكر المقريزى فى كتابه السلوك عبارة تشبه هـذه فى خلافة الناصر ، وزاد عليها بأنه كان ضمن هذه الشعائر شرب كأس الفتوة .

وقد ذكروا أن كأس الفتوة هذه ليست نبيذاً ولا خمراً ، وإنما هى ماء وملح .

ومن هذا القبيل — أعنى الفتوة المدنية — ما يروى أن ابن حَيّوس الشاعر المشهور المتوفى سنة ٤٧٣ هـ — وكان متصلا ببنى مرداس بحلب وكان أميراً — كان يلقب بأمير الفتيان وإن لم أعثر على سبب لتلقيبه بهذا اللقب[2] .

• • •

أما الفتوة الصوفية فقد نمت كذلك على توالى العصور ، وخير المصادر التى بين أيدينا تشرح حالها ومظاهرها رحلة ابن بطوطة ، الذى ولد فى طنجة سنة ٧٠٣ هـ وساح فى مصر وفارس والشام وجزيرة العرب والصين والتتر والهند وأواسط أفريقيا وأسبانيا .

وقد أكثر ابن بطوطة من ذكر نظام الفتيان فى سياحته فى الأناضول ،

---

(١) تاريخ ابن الأثير ، ج ١٢ ، ص ١٨١

(٢) انظر يتيمة الدهر للثعالبى ، ففيها شعر فى وصف فتيان العصر ، وانظر كذلك العتبى رئيس الفتيان بسمرقند ؛ على هامش ابن الأثير ، ص ٣٩

وشرح هـذا النظام فى أول كلامه عليه ، فقد جاء فى الرحلة عنوان « ذكر الأخيّة الفتيان » فقال : « واحد الأخيه أخى على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه ، وهم بجميع البلاد التركمانية الرومية (الأناضول) فى كل بلد ومدينة وقرية ، ولا يوجد فى الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس ، وأسرع إلى الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدى الظلمة ، وقتل الشرَط ومن لحق بهم من أهل الشر . والأخى عندهم رجل يجتمع عليه أهل صناعته وغيرهم من الشبان الأغراب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم ، وتلك هى الفتوة أيضاً ، ويبنى زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما يحتاج إليه من الآلات ، ويخدم أصحابه بالنهار فى طلب معايشهم ، ويأتون إليه بعد العصر بما يجتمع لهم فيشترون به الفواكه والطعام ، إلى غير ذلك مما ينفق فى الزاوية . فإنه ورد فى ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلوه عندهم وكان ذلك ضيافته لديهم ، ولا يزال عندهم حتى ينصرف ، وإن لم يرد وارد اجتمعوا هم على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصـوا وانصرفوا إلى صناعاتهم بالغدو ، وأتوا بعـد العصر إلى مقدمهم بما اجتمع لهم ويسمون بالفتيان . ولم أر فى الدنيا أجمل أفعالا منهم ، ويشبههم فى أفعالهم أهل شيراز وأصفهان ، إلا أن هؤلاء أحب فى الوارد والصادر ، وأعظم إكراماً له وشفقة عليه[١] » .

وقد ذكر ابن بطوطة أيضاً أن أحد شيوخ الفتيان الأخية — وهو من الخرازين — دعاه فاستضعفه ، ثم تبين أنه « أخى » وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات ، وقدموه على أنفسهم وبنوا زاوية للضيافة ، وقد ذهب معه ابن بطوطة هو وأصحابه ، وقال فى وصف ما شاهده : فوجدنا الزاوية حسـنة ، مفروشة بالبسط الرومية الحسان ، وبها الكثير من ثريات الزجاج العراق . . .

(١) رحلة ابن بطوطة ، ١٧٢

وقد اصطف فى المجلس جماعة من الشبان ، ولباسهم الأقبية وفى أرجلهم الخفاف ، وكل واحد متحزم على وسطه بسكين فى طول ذراعين ، وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف ، بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها فى طول ذراع وعرض إصبعين ، فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها بين يديه ، وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخانى وسواه حسنة المنظر ، وفى وسط مجلسهم شبه مرتبة موضوعة للواردين . ولما استقر بنا المجلس عندهم أتوا بالطعام الكثير والفاكهة والحلوى ، ثم أخذوا فى الغناء والرقص ، فراقنا حالهم ، وطال عجبنا من سماحهم وكرم أنفسهم ؛ وانصرفنا عنهم آخر الليل وتركناهم بزاويتهم » وهكذا ظل ابن بطوطة يذكر فى سياحته فى الأناضول أنه كان يسأل حين ينزل كل بلد عن الأخية والفتيان ، وأن الفتيان كانوا يتنازعون على ضيافته وأنهم يحتكمون أحياناً إلى القرعة ، وأنهم إذا أضافهم جماعة من الفتيان أدخلوهم الحمام ، فإذا خرجوا منه أتوهم بطعام وحلوى وفاكهة ، وبعد الفراغ من الأكل يقرءون القرآن ثم يأخذون فى السماع والرقص . وقد ذكر ذلك عدة مرات فى رحلته[١] .

وذكر ابن بطوطة الأخية فى موضع آخر فقال : « لما دخلنا الزاوية وجدنا النار موقدة ، فنزعت ثيابى ولبست ثياباً سواها ، وأتى الأخى بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك . فلله درهم من طائفة ما أكرم نفوسهم وأشد إيثارهم ، وأعظم شفقتهم على الغريب ، وألطفهم بالوارد وأحبهم فيه ، وأجملهم احتفالا بأمره ؛ فليس قدوم الإنسان الغريب عليهم إلا كقدومه على أحب أهله إليه »[٢] .

يؤخذ من هذا كله أنه فى بلاد الأناضول وما حولها كان فى كل بلد جماعة

---

(١) انظر رحلة ابن بطوطة ص ١٧٥ — ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٩

(٢) المرجع نفسه ، ص ١٩١

من الفتيان ، يعيشون عيشة اشتراكية ، فكل ما جمعه أحدهم من عمله أو صناعته دفعه لرئيسهم وهو « الأخى » ، وهو ينفق عليهم ، وهم يعيشون فى زاوية عيشة دينية مرحة ، فيها ذكر وفيها تلاوة قرآن وفيها غناء وفيها رقص ، وأن هذا إنما يكون لمن ليس لهم أسرة ، فهم أعزاب أو نحوهم ، وليسوا يعيشون فقط لأنفسهم ، وإنما يعيشون كذلك للضيوف وللبائس والفقير .

وكانوا يلبسون كذلك لبسة خاصة شأن الصوفية ، فشيوخهم يلبسون لبسة ينسبونها شيخاً عن شيخ حتى تصل إلى الإمام على بن أبى طالب[1] .

وكان من انتشارها أن كثر استعمالها وتحدث الناس بها ، وتجادل العلماء فى شأنها .

يدل على ذلك استفتاء رفع إلى «ابن تيمية» المتوفى سنة ٧٢٨ هـ — ويلقى هذا السؤال ضوءاً على الفتوة ونظامها — فقد سئل عن « جماعة يجتمعون فى مجلس ، ويُلبسون الشخص منهم (لباس الفتوة) ، ويديرون بينهم فى مجلسهم شربة فيها ملح وماء ، ويشربونها ويزعمون أنها من الدين ... ويقولون إن رسول الله ألبس على بن أبى طالب لباس الفتوة ، أمره أن يُلبسه من شاء ، ويقولون إن هذا اللباس أنزل على النبى (ص) فى صندوق ويستدلون عليه بقوله تعالى : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم» . فهل هو كما زعموا ، أو هو كذب واختلاق ؟ . . . ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله عن عبد الجبار ، ويزعم أن ذلك من الدين . فهل لذلك أصل أم لا ؟ وهل الأسماء التى يسمى بها بعضهم بعضاً من اسم الفتوة ورءوس الأحزاب والزعماء لها أصل أم لا ؟ ... ويقوم رئيس القوم إلى الشخص الذى يُلبسونه ، فينزع عنه اللباس الذى يلبسه ويُلبسه الذى يزعمون أنه لباس الفتوة . فهل هذا جائز أم لا ؟ . . .

(١) المرجع نفسه ، ص ١٢٠

وهل للفتوة أصل فى الشريعة أم لا ؟ ... وهل أحل أحد من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم من أهل العلم هذه الفتوة المذكورة ؟ ... »

وقد أجاب « ابن تيمية » عن هذه الأسئلة فقال : إن لباس الفتوة و إسقاء الملح والماء باطل لا أصل له ، ولم يفعل هذا رسول الله ولا أحد من أصحابه ، ولا على ابن أبى طالب ولا غيره ولا من التابعين — والإسناد الذى يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة فهو إسناد لا تقوم به حجة وفيه من لا يُعْرَف ... وما ذكر من نزول هذا اللباس فى صندوق هو من أظهر الكذب باتفاق العارفين بسنته ، واللباس الذى يوارى السوءة هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح ، أنزل الله هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ، و يقولون : ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وأنزل قوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » — والكذب فى هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقة ، وأن النبى (ص) تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه ، وأنه فرق الخرق على أصحابه الخ ...

وأما الشروط التى يشترطها شيوخ الفتوة ، فما كان مما أمر الله به : كصدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض واجتناب المحارم ونصر المظلوم وصلة الأرحام والوفاء بالعهد ، أو كانت مستحبة : كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى وبذل المعروف ، وأن يجتمعوا على السنة ، ،و يفارق أحدهما الآخر إذا كان على بدعة ونحو ذلك ، فهذه يؤمن بها كل مسلم ، سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشترطوها — وما كان منها مما نهى الله عنه ورسوله : مثل التحالف الذى يكون من أهل الجاهلية أن يصادق كل صديق الآخر فى الحق والباطل ، و يعادى عدوه فى الحق والباطل ، و ينصره على كل من يعاديه ، سواء كان الحق معه أو مع خصمه ، فهذه شروط تحلل الحرام وتحرم الحلال .

وهى شروط ليست فى كتاب الله ، فهو باطل .

ثم قال ابن تيمية : وأما لفظ « الفتى » فمعناه فى اللغة « الحدث » ، كقوله تعالى : « إنهم فتية آمنوا بربهم » ، وقوله تعالى : « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » . لكن لما كانت أخلاق الأحداث اللين ، صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم الأخلاق ، كقول بعضهم : « الفتوة أن تقرّب من يقصيك ، وتكرم من يؤذيك ، وتحسن إلى من يسىء إليك ، سماحة لا كظما ، وموادّة لا مسايرة » . وقول بعضهم : الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى ، وأمثال ذلك ، فهذه أمور حسنة مطلوبة محبوبة سميت فتوة أم لم تسمّ .

وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ، قال تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » . فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيمهم ، فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك ، وإن كان شراً كان مذموماً على ذلك . وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التى تتحزب أى تصير حزباً ، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان ، فهم مؤمنون ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا : مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق والباطل ، والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم سواء أكان على الحق أو الباطل ، فهذا من التصرف الذى ذمّه الله تعالى ورسوله . فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ، ونهيا عن الفرقة والاختلاف ، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان .

هذه خلاصة الفتوى ، وهى ترينا صورة من جماعة الفتوة وتقاليدهم وتعاليمهم وحركة رجال الدين المعارضين لهم [1] .

• • •

---

(١) هـذه هى فتوى ابن تيمية باختصار ، وقد ورد فى رسالة فى الفتوى ضمن رسائل ابن تيمية طبعة المنار .

وهذان النوعان من الفتوة — أعنى الفتوة الصوفية والفتوة المدنية — ظلّا يعملان ويتطوران إلى عصرنا هـذا : فالفتوة الصوفية تحولت فى تركيا إلى قوة دينية ، كالولاية النقشبندية تساير قوة السلاطين السياسية أحيانا وتناهضها أحيانا ، حتى أبطلتها تركيا فى ثورتها الحديثة . وتحولت فى الشرق إلى خانقاه وتكايا ، أصبحت فيما بعد مأوى للعجزة ومن يريد أن يعيش عيشة عزلة عن العالم ، ففقدت بذلك معناها الأول ، وتحولت من قوة إلى ضعف ومن نجدة إلى خمول .

والفتوة المدنية ، أعنى بها الفروسية وما إليها ، ظلت فى العصور المختلفة — ولا سيما فى مصر — طوال هذه العصور حتى عصر « الجبرتى » فيحدّثنا أن الأمراء والعساكر فى مصر كانوا ينقسمون بعد الفتح العثمانى إلى فريقين : قوم ينتسبون إلى ذى الفقار ويسمون الفقارية ، وآخرون إلى قاسم ويسمون القاسمية . وكان أكثر العثمانيين فقارية ، وأكثر الشجعان المصريين قاسمية ، كما انقسموا من قبل إلى سعد وحرام . واتخذوا لذلك شارات : فالفقارية اتخذت البياض شعاراً فى الثياب والركاب حتى أوانى المأكولات والمشروبات ، والقاسمية اتخذت شعارها الحمرة فى كل شىء من ذلك . وكان بين الفريقين من الفروسية والألعاب والقتال ما كثر ذكره فى الجبرتى وغيره . ويقول الجبرتى أيضاً إن القرن الثانى عشر استهل وأمراء مصر فقارية وقاسمية[1] ، وإن كنت لم أعثر على تسمية هذه الأعمال بالفتوة .

ولقد أدركنا لعهدنا فى صبانا فى كل خط وناحية من أخطاط القاهرة ونواحيها جماعة من الشباب يسمون « الفُتُوّات » ، وهم من أرباب الصنائع والمهن الحقيرة عادة ، وممن يلبسون الجلاليب الزرقاء ويتعممون على « الطاقية » ، قد عرفوا بالقوة الجسمية والشجاعة والفتوة ، وعلى رأسهم زعيمهم ، وبينهم

---

(١) انظر تاريخ الجبرتى ، ج ١ ، ص ٢٢ وما بعدها .

و بين « فتوات » الخط الآخر نزاع غالباً . وقد يخرج « فتوات المنشية » لمحاربة « فتوات الحسينية » فى جبل المقطم بالطوب والحجارة والعصى ، وقد يقع بينهم جرحى وقتلى و بعد ذلك يوماً له ما بعده ، ويكون بين فتوات الحيين « ثار » . وقد ينتج من ذلك أن « فتوات » الحسينية — مثلا — يعلمون « بزفة » لأحد فتوات المنشية ، فيتربصون لهم حتى إذا خرجت « الزفة » تعرض لها الأعداء ، وأعملوا فيها الضرب والتخريب .

وقد قضت الحكومات النظامية على هذه الأعمال .

وحبذا لو سُمّى نظام الكشافة باسم « نظام الفتوة » فكنا بذلك قد أعدنا ذكريات العهد القديم وأحيينا اسماً تاريخياً حيى فى الإسلام قروناً طوالا .

القاهرة
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر
١٩٥٦